

عَوَّلَمَلِكًا

لَهُنَّ لَكِلَا لَعَلَّ لَشَرِي

مِنَ خِيَالِ الْفَرَاغِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ

وَاللَّاسِيَّ مِمَّا مَجَلَّ بِمَعْرِفَتِهِ

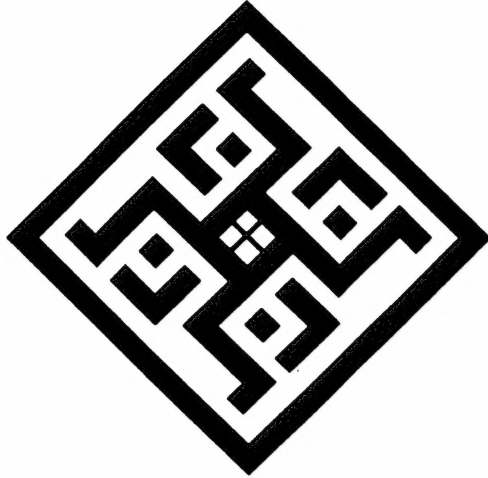
لِعَوَّلِ الْأَخْرَافِ

تَأَلَّفَ

سَيَامِي الْفَكْرِي

مَجَلَّةُ آكَادِمِي

معرض شهداء العلم والفضيلة
غرفة ١

الخير علم بالقلم

عوامل إضلال العقل البشري

من خلال القرآن والسنة النبوية

دراسة علمية تحليلية معمقة

لعوامل الإنحراف

تأليف

سامي الغريزي

هوية الكتاب:

الكتاب: عوامل إضلال العقل البشري من خلال القرآن والسنة النبوية
المؤلف: سامي الفريري
الطباع: محمد صادق عزيزي
المطبعة: سيد الشهداء
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤٢١ هجرية
الناشر: زهراء (س) آكادمي
الكمية: ١٠٠٠

شاهك: ٩٦٤/٦٤٣٩/٤٢/٤٣

كلمة المؤسّسة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي أسكن عبادة هذه الدار، وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار، وجعل بين الدنيا والآخرة بَرزَخاً يدل على فناء الدنيا باعتبار، وهو في الحقيقة إمّا روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، ويرفق بعباده الأبرار نسعتينه ونستهديه ونستغفره وتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا بمحمد المصطفى ﷺ وآل بيته الطيبين الطاهرين ﷺ .

قال الإمام الباقر عليه السلام: (لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبَلْ فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبِرَ، ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتَ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَلَا أَكْمَلْتِكَ إِلَّا فِيمَنْ أَحَبَّ، أَمَا إِنِّي إِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَيُّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَيُّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ) إذا العقل هو الحجة فيما بين العباد وبين الله، وهو الطريق إلى معرفة الله على الرغم من أن عقل الإنسان محدود لا يستطيع أن يدرك جميع الحقائق، فهو قاصر لا بد له من نظام وقانون يسير عليه ليصل إلى سعاده الدنيوية والأخروية، وهذا القانون والنظام لا يمكن صدوره إلا من العقل المطلق الذي يحيط بكل شيء، إذ بعد ما ثبتت محدودية عقل الإنسان كيف يمكن أو يُتصور أن يكون هو المقنن! وإذا وضع قانوناً لتنظيم معاشه وترتيب أموره فهو قانون ناقص قاصر بالضرورة .

فتبين أن القانون الذي ينظم المجتمع لا يمكن صدوره إلا من الله المحيط بكل شيء خالق هذا العقل المحدود .

ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأن ما يجد في عصرنا من إدراك علمي لآيات القرآن ليس معناه أن حقائق القرآن تغيرت أو تطورت في ذاتها، وإنما الذي يتغير ويتطور هو عقل الإنسان الذي يتسع إذا استنار واستقام فكره مع كثرة البحث والدرس والتجريب فيبدو له القرآن على حقيقته الأصلية الخالدة .

إذاً العقل يمثل التقدم، ويمثل القوة الخلاقة المبدعة. وإن العقلانية تفرض

علينا بأن نحترم الرأي الذي نقوم بدراسته وتحليله، ولا نلجأ إلى تشويبه وتزييفه. إن الموضوعية توجب علينا النظر إلى إيجابيات المفكر العقلاني ثم بعد ذلك ننظر إلى سلبياته؛ لأن الله جل جلاله لا يغيب عن علمه شيء في وزن الذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من هذا ولا أكبر منه إن ذلك كله يسجل في كتاب عند الله واضح بين .

وبعد فقد من الله تعالى على هذا العبد الصالح خادم أهل البيت عليهم السلام فجعل يراعه ذاباً عن المرجعية المعصومة وهي كتاب الله وسنة نبيه وآله صلوات الله عليهم أجمعين من قول وفعل وتقرير، فكان حقاً متتبِعاً دقيقاً وعارفاً متصلباً في دينه متمراً في ذات الله لا يخاف في الله لومة لائم، فقد اشتمل بأذيه، وصرف الهمّة في الدفاع العلمي عن المرجعية المعصومة، ومن الإنصاف للشيخ الغريبي، قولنا: إنه بارع في التحليل ؛ وليس أدل على ذلك من وقفته مع كل المشككين والمناوئين وأصحاب الأراجيف الباطلة، وقيم البراهين بشهادة أهل الخبرة والمعرفة .

وأحسب أنه لو امتهن المحاماة لما جاء في الرعيل الأخير فإن له من خصائص الاستدلال والخلوص إلى النتائج، ما يكفل له النجاح .

ونظراً لأهمية الكتاب وقيمه العلمية والتحليلية والموضوعية فقد قامت مؤسسة زهراء (س) أكادمي بطبعه ونشره، بعد أن أخذت على عاتقها منذ تأسيسها التحقيق والتأليف ونشر كل ما يتعلق في إحياء التراث الإسلامي والدفاع عن الدين وأهل البيت عليهم السلام راجية من رافع السبع الطباق، ومنشئ الكائنات على أحسن نظام واتساق، والذي أحصى الخلائق وأبدع المذاهب والطرائق، والذي أنار مناراً للعلماء، ونشر لهم على صفحات الكائنات من الفضل علماً، أن نحمده حمد معترف بنعمائه، مفترق من حياض آلائه.

السيد حسين مرتضى النقوي صدر الأفاضل

مؤسسة زهراء (س) أكادمي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن أعظم هبة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان وكرمه به على سائر المخلوقات هو العقل ، ومنحه حرية الاختيار ، وبه استدل على وجوده سبحانه وتعالى ، وبه عرف عدله وتوحيده ، وبه اكتشف أسرار التكوين وحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وأشفت منها ، فكان حملها بالنسبة للإنسان تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية.

ومن منا لا يؤمن بالعقل ولا يدرك به تمام الإدراك فإنه لا معرفة ولا نور ولا هداية بدون العقل. وبالعقل توصل الإنسان إلى تنظيم حياته لا متلاكه القدرة الخلاقة على اكتشاف السنن والقوانين التي تحكم الأنفس ، أو تحكم الآفاق. وبهذا وذاك يتمكن من القيام بمهمة الاستخلاف وتحقيق العبودية التي تمثل له الغاية القصوى والهدف الأسمى الذي هو علة الخلق والتكليف كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾^(١)، أو إخلاص العبودية له سبحانه وتعالى أو التقرب إليه أو معرفته وتقواه ، وهداية الخلق وأخراجهم من ظلمات الجهل إلى النور كما قال تعالى: ﴿...لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^(٢).

ودعا القرآن الكريم العقل ليفرف ما يستطيع أن يفرفه من معينه العذب ، وينظر ويستنتج من خلال المنهج العلمي الرائع.

والنبي ﷺ ، هو الذي جعل وحده محل الأسوة والقُدوة بعد الوحدة الوجودية والذات الإلهية كما قال تعالى: ﴿...لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

١ - سورة الذاريات: ٥٦.

٢ - إبراهيم: ١.

حَسَنَةٌ ﴿^(١) بمصمته ، وقدرته ، ومرجعيته ﷺ ، التي جعل العقل فيها دليل الوحي وبالتالي فإن العقل لابد من الاعتماد عليه بعد مرحلة ختم النبوة وانقطاع الوحي وأهل بيت النبي ﷺ ، وبعد بناء العقل الإسلامي الصحيح السليم في ضوء معطيات الوحي القرآني ، والروائي ، الذي هو مصدر أصيل لمعرفة الإنسان بذاته وبشؤون مجتمعه وبالكون من حوله ، ومعرفة الإنسان بمصيره ومآله ، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(٢)، لأن العقل السليم هو الذي باستطاعته أن يميز بين المعايير والثوابt والمرتكزات التي حققها من خلال معرفة الوحي ، والتي أعطته القدرة على التخطيط والتصويب ، والتقويم والمراجعة ، والاجتهاد والتقليد ، والتقدم والتأخر ، والإرادة والتخاذل ، والتشاور والتحاور - الحوار - والفرار من قدر إلى قدر ، والتعامل مع الخوارق بجدية وتحرر ، والهروب من الإلغاء والتبعية إلى المسؤولية والفاعلية ، ومن مبادئ البيئة والمناخ ، والعودة إلى مبادئ القيم والأخلاق المعصومة في الكتاب والسنة ، وبالتالي تكون للعقل القدرة على الإنتاج والتوليد والابتكار في عالم الأفكار والإبداع بعد النظر والتأمل في الأشياء ، وإلا يصبح كالذي يطرح مشروعاً أياً كان نوعه؛ فإن لم تكن عناصره عقلية مستندة إلى المعرفة والخبرة فإن مشروعه ومحاولاته قد تكون خاطئة بدرجة كبيرة جداً، بل كأنه يسعى في مشروعه للموت ، وهذا ما عملت به الاتجاهات المادية والسلفية التي أخذت تشبث وتتغنى بالتراث فقط فقط - وأي تراث هو؟ - دون الرجوع إلى العقل في الاتجاهات الفلسفية والأصولية ، ولذا نجد كما هائلاً من المغالطات الكلامية والأصولية... وبالتالي عطلوا العقل عن دوره الفعال حتى في أبسط الأمور وأدى هذا

التعطيل إلى نتائج عكسية ، وإذا تحققت لدى العقل من خلال المعرفة التي زود بها الحصانة القوية أمام كل محاولات الإلغاء والاحتواء الثقافي ، لأن هذه المعرفة هي من أخص خصائصه ، وكلما استمرت استمر في نتاجه وعطائه وحياته بما فيها من التبدل والتغيير ، بدل الإلغاء والإضافة ، وهذا مما يطلق عليه « الاجتهاد الفكري » الذي ينزل القيم المثالية إلى الواقعية من خلال الظروف الملائمة والطارئة بما يملكه من منهجية ورؤية مستقبلية دنيوية وأخروية ، لأن الأزمة هنا أزمة فكر ومنهج ، وتخطيط ، بسبب إبتعاده عن مرجعيته الأصلية وهي التي سببت له هذه الأزمات ، لكن يبقى الإنسان ذو العقلية السليمة الصحيحة ، وصاحب الاختيار الحرّ تحت الشروط والقيم الثابتة غير الشروط البيئية والنفسية والاجتماعية. ومن معالم حضارته المرتبطة تاريخياً بالعقيدة الدينية والتعاليم النبوية - معارف الوحي - تتشكل شخصيته كما يقول مالك بن نبي: « لا تظهر في أمة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجاً... أو هي على الأقل تقوم أسسها في توجيه الناس نحو معبود غيبي بالمعنى العام فكأنما قدر للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حيث عند نظره إلى ما وراء حياته الأرضية أو بعيداً عن حقيقته ، إذ حينما يكتشف حقيقة حياته كاملة - وهذا لا يتحقق دون معارف الوحي - يكتشف معها أسمى معاني الأشياء التي تشكل له مركز الرؤية ، وتتفاعل مع عبقرته»^(١).

وطرح كل هذه الإشكاليات على العقل لم تأخذ لحد الآن الحيز الدقيق والكافي في عملية النهوض الحضاري العميق من خلال القرآن والسنة ، بل هي إن وجدت على شكل إثارات وإشارات وتنبهات لم تصل إلى المستوى المطلوب ، وذلك نتيجة الخلط بين القيم الإسلامية المعصومة في الكتاب والسنة ، وبين العقل

وما ينتجه من أفكار ورؤى ومنطلقات بعيدة عن المرجعية المعصومة ، وكان العقل قد استقل بمفرده ، بل الصحيح هو الجمع بين فقه القيم المعصومة ، وفقه الواقع الموجود والمطبق بتنزيل الإسلام على الواقع ، والارتقاء بهذا الواقع الحضاري ، وبين العقل السليم النابع من هذه القيم ، التي شكلت له المنطلق الأساسي ودوره الإبداعي المبرمج ، والذي بدوره يكون القلب النابض للروافد الشرعية لحركة الأمة والمجتمع ، بعكس الذي خلط وأدى خلطه إلى الاسترخاء والكسل العقلي والترهل الحضاري ، لعدم إدراكه لدور العقل الفاعل ، بل اعتبره سفينة ، أو وعاء للشحن من التراث فقط دون القدرة على الإجابة للتساؤلات التي تساهم في حل الإشكاليات ، والكيفيات للحياة المعاصرة ، دون تحليل الواقع ، ودراسته الأسباب والخصائص ، والمؤثرات التي تطرأ ، سواء كانت في التربية الاجتماعية ، أو الأخلاقية ، أو في العلوم الأخرى. وهذا مما جعل بعض المفكرين يعطلون دور العقل وعجزه عن إدراك وسائل التغيير ، بل اقتصروا دوره على الشعارات والأمانى ، بنقل تراث الماضين ، بحيث يؤدي النقل إلى براءة للنفس ، من كل خطأ سواء كان في الاجتهاد أو الفشل في تحقيق الهدف ، لسبب من الأسباب بشيوع الإرهاب ، والاستبداد ، والتخلف ، والتقليد الأعمى ، وبالتالي تحويل مجال الأجر والثواب في الاجتهاد إلى ساحة التائم والذنب. وإن الأمة التي تكتفي بالنقل عن الآخرين ، ولا تسهم في الإبداع الحضاري ، والعلمي ، فهذه أمة لا تنهض بالمستوى المطلوب ، لقيام حضارة وفلسفة علمية متينة. وإن الأمة التي يسودها الاعتقاد بأن يفصل علمها وثقافتها عن دينها وتصبح ثقافتها علمانية ، فهي أمة مشلولة الحركة في الإبداع والابتكار.

طبعاً هذا المناخ مشحون بالتوتر ، والتخوف ، والاستبداد ، الذي عطل الكثير من وظيفة العقل البشري السليم ، بل شل حركته الأصلية. فالعقل يمثل الثورة في التقدم العلمي ، والثقافي ، والأخلاقي ، وهو القوة الخلاقة المبدعة ، وما يتغنى به بعض حضارة أوروبا ، ماهو إلا وهم وخيال ، وذلك نتيجة عدم دراسة العقل ، وفق

الكتاب والسنة ، لأن النور كما يدعي المدعي المنطلق من أوروبا ، لا يمكن أن ينطلق إلا من العقل السليم ، ولم نسمع من آي الذكر الحكيم ، ولا من روايات السنة وأهل بيت العصمة والطهارة ، ولا من الصحابة ، ولا من التابعين ، بل ولا من الدراية كل هذه بأنها تسخر من العقل ، بل بالعكس كل هذه المصادر والمنابع ، أخذت ولازالت تُمجد وتمدح العقل ، وترتب عليه آثار الثواب والعقاب. ولذا لانجد ابتعاداً عن العقل والمعقول ، لا في القرآن ، ولا في السنة المطهرة ، ولا في حياة الأئمة الأطهار ، ولا في حياة مفكرينا الأوائل: كالشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن بابويه ، والشيخ الطوسي ، والصدوق ، والفارابي ، وابن رشد ، وابن سينا ، ولا في حياة المعاصرين ، كالإمام الخميني ، والشهيد الصدر ، والمطهري ، والشيخ محمد عبده ، وإقبال ، وعودة ، ومالك بن نبي ، وعماد الدين خليل ، وجمال الدين عطية ، وطارق البشري وراشد الغنوش ، وعبد الواحد المسيري ، وفهمي هويدي ، ومنى أبو الفضل ، ونصر محمد عارف ، و... و... بل نجد الابتعاد عن العقل عند أصحاب الاتجاهات التي تسمى نفسها بصاحبة النظريات المعاصرة، والتي تطلق على نفسها صاحبة النظريات المثالية ، والافلاطونية ، والميتافيزيقيا ، والأصالة والتجديد والتحديث. وأن أكثر هؤلاء لا يعلمون ، لأنهم يضربون العقل عرض الحائط بتركيز اهتمامهم على العمل التجريبي بمعزل عن العقل . وهذا مما ينطبق عليهم قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي﴾^(١) ، لأن الخلط هذا ، أدى إلى أن الفوز الفكري الأوروبي ، للمبادئ والقيم الإسلامية ، وأدى إلى فتاوى الأهواء والسلطة ، والتسويق والتبرير ، لسياسة حكام الجور ، وظلم الطغاة ، وبالتالي عدم الخروج على هؤلاء ، وتعطيل شعبية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومحاصرة العقل ، واتخذت التقليد الأعمى بدل الاجتهاد ، والتبعية بدل الإبداع والتقدم ، وهذا ما حذرت منه النصوص

كما في قوله ﷺ: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم»، قلنا يارسول الله! اليهود والنصارى؟ قال «فمن»^(١). ثم هؤلاء نشروا المقولة الزائفة التي تدعي الصراع، بين العقل والدين، والتي مارستها الكنيسة، وجعلت منها: بأن الدين يناقض، بل تقيض العلم والعقل، وقاموا بإلغاء العقل وإغلاقه، بحجة: «من تفلسف تزندق»، وشتت حملة شعواء واسعة ضد المفكرين والعلماء، بل إنها اتخذت شعار: «أطفئ السراج»، وقصدت سراج العقل واتباع التقليد الأعمى، وخاصة إذا كان من الغرب. ثم نسبت ذلك التعطيل العقلي إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تخوف أصحاب النظرية العقلية، من إحياء وظيفة العقل، لأنهم نشأوا في مناخ الإرهاب الفكري النصراني، الذي يفصل بين الدين والعلم، أو بين الدين والعقل. إن الصراع التاريخي بين المؤسستين اللتين تنازعتا السيادة في الغرب خلال القرون الوسطى وهما الكنيسة والدولة الملكية... وهذا الصراع قد انتهى إلى مصالحة تاريخية صيغت في شكل مبدأ سياسي ودستوري لم يعد محلاً للمناقشة، أو الجدل في الفكر الغربي، وأعني مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة وذلك بسبب جمود الكنيسة ورجالها. ولذلك قررت أمريكا وضع جدار مرتفع كجدار برلين يفصل بين الكنيسة والدولة. ولكن هذا الجدار تحول بالتالي إلى إقصاء كل ماهو ديني عن مسيرة التطور الإنساني وبالتالي أدى إلى ان حضارة الغرب وقفت على ابواب طلاق بائن بين المكوّن المسيحي، والمكوّن العقلاني المادي، المستمد من أصول يونانية. وبالتالي اصبحت الكنيسة محاصرة بعد أن حبست المسيحية في داخل جدرانها واصبح لن يقبل عليها إلا الهاربون من الحياة، والعاجزون عن التعامل مع نواميس التطور الحضاري. ومع الأسف الشديد نرى هذا المرض انتقل إلى بعض فرق المسلمين التي لم تعرف الفرق

بين الإسلام المرجعي وبين الغلو في الدين، والسلوك. وأصبح الانعزال عن تيار الحياة والفرار إلى التغيير، ومن مواجهة النص المرجعي الأصولي إلى ممارسة العنف الذي يصطدم بروح الإسلام ونصوضه القطعية. ولذا خلطوا بين الظاهرتين بعد أن تردد بعض علماء المسلمين أو تحجروا، وتعودوا على الأساليب القديمة، ورفضوا التجديد في الفقه وأصول الفقه على نحو يسمح باستيعاب صور التطور الحضاري، مع العلم إن العلم مع تقدمه الهائل، لا يعرف حتى اليوم حقيقة الإنسان، ولا مصيره ولا تكوينه. والإنسان لم يزل بالنسبة إلى العلم لغز الكون الأكبر، في حين أن الدين يقدم صورة واضحة لأصل الإنسان، وتكوينه، ومصيره، والغاية من وجوده، والعلم المعاصر هو ثمرة «العقل الوثني»، البعيد عن الإسلام، والرؤيا الإسلامية الصحيحة، بنظر المفكرين المسلمين المعاصرين المحافظين، فكذلك كانت الفلسفة الإسلامية، وعلم الكلام في نظرهم نتاج التأثير بـ «العقل الوثني»، اليوناني^(١). وبالتالي فإن ما يسمى بالفلاسفة المسلمين، والمتكلمين، وقعوا في خطأ فادح، وهو خطأ «العقل الوثني» الذي هو أبعد ما يكون عن روح الإسلام وتعاليمه، فبدلاً من أن يحفظوا للإسلام أصوله، فإنهم شوهوا العقيدة الإسلامية، وذلك منذ اللحظة التي استخدموا فيها نماذج الفكر الإغريقي في مباحثهم^(٢). ومع الأسف الشديد لا يزال هذا التخوف سائداً في أكثر أوساط المفكرين الإسلاميين، بل تعدا ذلك من الخوف إلى أفعال المعارك الجانبية المفتعلة بين العقل والوحي، الذي به يميز بين الخطأ والصواب والذي هو مصدره الله سبحانه وتعالى وخاصة عندما يتعامل مع الموروث الحضاري والثقافي والديني - الكتاب والسنة - والاجتهادات التي ربما تكون خاطئة. لأننا لانتمسك بالمقولة القائلة بأن اجتهاد العصر الأول هو اجتهاد

١ - التراث العلمي للحضارة الإسلامية لأحمد فؤاد باشا ص: ١٥٤.

٢ - العقل والشريعة د. مهدي فضل الله ص: ٣٦.

خير القرون ، ولا حاجة لنا إلى اجتهاد المجتهدين في مقابل النص على مَرَّ العصور ولاندعي الغلق التام للاجتهاد ، ولا الانفتاح المطلق أيضاً على الاجتهاد ، بل تحت شروط موضوعية . وليس القفز أو الإلغاء لتلك الاجتهادات بل العودة في الاجتهاد إلى التراث الحضاري بكل جوانبه السلبية والإيجابية ، فنطرح السلبيات ونأخذ الإيجابيات ، لأن التجاوز والإلغاء ليس بمنهج سليم، لا يقبلهما العلم والعقل والدين، بل المشكلة هي الانتقاء من التراث بنظرة أحادية الجانب ، ونقل القدسية من المرجعية المعصومة إلى الاجتهادية البشرية الأحادية ، والتي تسيطر على كل القيم وتصبح حاکمة ومفسرة لتراث المرجعة المعصومة. وهنا تقع الطامة الكبرى من قبل بعض المتطفلين على الاجتهاد وتنعكس عملية الاجتهاد إلى عملية العقل ، وبالتالي يتهم العقل والتراث للمرجعية المعصومة بالعجز عن التجديد والتفسير ، وتصبح الثقافة الفردية هي الحاكم والمقوم ، والتي تسمى بـ «الملاحم الفردية»، تارة. وبـ «الفردية المتصلكة»، تارة ثانية. وبـ «الفردية الدونجوانية»، التي ظهرت عند نزار قباني تارة ثالثة. وبـ «الفردية الطائشة»، تارة رابعة وهي التي تتلاعب بالكلمات. وغلب فقه المخارج ، على فقه المقاصد ، ويصبح لكل انسان معايير الخاصة به ، بعيداً عن الضوابط التي تحدد قراءة تراث المرجعية المعصومة ، وتبدأ التفسيرات ، والانفعالات ، والاستحسانات ، لتكريس التخلف بكل أنواعه ، وعدم معالجة الدخيل الأجنبي للفكر الإسلامي ، والتراث الإسلامي ، وعدم عرضه على القيم المعصومة ، بل تلغى في أكثر الأحيان هذه القيم المعصومة ، ويثبت بدلها الدخيل الأجنبي ، ويصبح هو الحاكم ، ويستعمل في كل المجالات ، بفض النظر عن خلفياته الفكرية ، ومتشعباته الثقافية ، ومكوناته النفسية ، ويُدرس ويُدرس ، تحت عناوين متعددة؛ إعادة التشكيل الثقافي ، أو تحت مصطلح الثابت والمتغير ، أو حركة النهوض والتجديد ، وهي التي تكون بحد ذاتها مصطلحات مقبولة ومرضية تقريباً للجميع ، ولكن عند الفوص في تحديد مضامينها ومعاييرها ومقوماتها

وأسسها تتلاشى هذه الشعارات والمصطلحات، وتصبح بالتالي مصطلحات للتفريق والتمزيق والاختلاف. وهذا لا يعني اننا لا نعتقد بوجود ثوابت ومرتكزات ثقافية لعقول أصحاب هذه المصطلحات ، لكن إذا كانت هذه الثوابت والقيم ناشئة من وضع الإنسان نفسه المحكوم عليه بمجموعة من المؤثرات الذاتية والنفسية والزمانية ، فإنها تفتقد إلى صفة الثبوت والخلود؛ إضافة إلى عدم ارتكازها على عنصر الاحترام والقبول الذي يضمن لها البقاء ، بل ترفض لأنها من ذلك المخلوق العاجز الذي يريد أن يمتاز ويتفوق ويستعلي على الشريعة. وهذه كلها لا تشكل قيماً يحاصر العقل البشري ويحول دون انطلاقاته الفكرية والثقافية والتي يشكل منها رؤية مركزية، أو علمية فكرية استقرائية، أو استنتاجية، أو تحليلية، أو تركيبية تنشأ من فراغ ؛ بعيداً عن المقومات الأسية للنظرية أو للعملية العقلية ، لأننا نعلم أن معارف العقل هي معارف الوحي القطعية الثبوت ، القطعية الدلالة ، ولكن مهمة العقل هنا هي مهمة التنزيل والفهم والتي نطلق عليها بعملية الاجتهاد. أما الظنيات فيمكن أن تختلف وجهات النظر الفقهي فيها وبالتالي تمنح الثوابت التي منبعها المرجعية المعصومة الاستقرار والثبوت والدوام والاستمرار الذي هو من أهم خصائص المرجعية المعصومة ، لأنها نابعة وصادرة من خالق حكيم عالم بكينونة خلقه ويشرع لهم المعارف القطعية ، بل حتى الظنية عندنا طبقاً للمصلحة والمفسدة لأنها ليست من وضع العقل ، ووضع اليد البشرية التي تكون عرضة للاهتزاز والتغيير والتبديل ، بل إلى الألفاء أحياناً ما ، ولذا نرى الخالق قد تكفل بحفظ هذه المرجعية المعصومة بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١) ، وما يطرأ على هذه الأمة إنما هو عقوبات تأديبية على المعاصي السلوكية والفكرية التي يرتكبها الفرد بحجة النهوض الحضاري، لكن في واقعه هو الانهدام الحضاري والركود

والجمود، وتكريس التبعية، وحماية الاستبداد الفكري الأوربي، وليس من العيب أن يبدأ الوحي الإلهي بهدياته الأولى بكلمة «اقرأ» كمنطلق لعملية البناء الحضاري الرسالي والثقافي، لكن الضخ الإعلامي بكل اتجاهاته وقنواته، ووسائل تقدمه من التكنولوجيا العالية التي تجاوزت كل الحدود بدأ يصب جام غضبه على المسلمين بحجة التطور والتقدم الأوربي والغربي. وهذه الوسائل والأدوات التقطها بعض الذين يعيشون على الأرض الإسلامية من تغريبين وعلمانيين بما يمتلكون من القدرة على الترجمة والتفنن بأطروحاتهم فأخذوا يُسكّنون بها ويرشّدون الساحة الإسلامية بالمناهج الغربية وفقاً لأطروحة الشحن من أوروبا والتفريغ في المدارس والديار والجامعات الإسلامية والعربية حسب المناهج المقررة في اختيار العناوين والأهداف والأساليب. ثم الخروج من التعميمات والشعارات إلى ميدان الواقع والاختصاص والاستقراء والاستدلال والاستنتاج، فأصبح العالم الإسلامي كمختبر ميداني تجريبي تجسيدي للنظريات الغربية. حتى وصل الأمر بمحمد أحمد خلف الله إلى أن يقول في كتابه العدل الإسلامي: «إن البشرية لم تعد في حاجة إلى من يتولى قيادتها في الأرض باسم السماء، فلقد بلغت سنّ الرشد، وأن لها أن تباشر شؤونها بنفسها»^(١). ثم يؤكد الدكتور على أن النبوة والوحي كانا قيداً وحجراً على العقل البشري، ولذلك فقد كان إنهاء - نظام النبوة - إيذاناً بتحرير العقل البشري من قيود السماء - فيقول: «فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة، من حيث إعلانها إنهاءها كلية، وتخليص البشرية منها»^(٢).

وهنا نطرح السؤال من هو المسؤول عن ذلك؟ أهو الأمة أم الفرد؟ فقد يقول قائل: أن المسؤول هو الفرد لأن الفرد ماهو لإنتاج هذه الأمة فلو كانت الأمة صالحة

١ - نفلأ عن «غزو من الداخل» لجمال سلطان ص: ٥١.

٢ - الأسس القرآنية للتقدم ص: ٤٤. والمصدر السابق.

وخالية من الشوائب لكان الفرد كذلك ولما وصل إلى هذا الانحطاط والتخلف والتردي، لأن مثله مثل البذرة إذا بذرت في الأرض الصالحة فإنها تثمر الثمر الصالح؛ أما إذا بذرت في الأرض المالحة السبخاء الجذباء الرملية فإنها إما تموت وإما أن تكون في عداد الأموات، وإما أن لا تثمر الثمر الصالح لأنها لا تحصل على مكونات النماء والنشاط والفاعلية والحركة... الخ ورب قائل يقول: إن الأمة نشطة ومتحركة وهي كالأرض الطينية الصالحة للغرس والزراعة وفيها مكونات النمو ولكن الفرد نتيجة إهماله وكسله، وخموله وشعوره بالإحباط، ظل يتعامل مع العناصر المحيطة به مشلول الحركة ضعيف الإرادة فاقد القوة والطموح والإحساس والشعور بالمسؤولية وبالتالي انعكس كل هذا على واقع الأمة.

والجواب: أن الإسلام يعطي الأهمية الكبرى للأمة والفرد معاً كل حسبه، فتارة نراه يخاطب الأمة بقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(١) وتارة أخرى يقول: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٢).

إذا هنالك ترابط وثيق وعميق بين الأمة والفرد ففاعلية الأمة لا تتحقق إلا من خلال فاعلية أفرادها، لأن الأمة متكونه من جميع الأفراد وليست متكونة بذاتها حيث قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾^(٣)، وهذا التداخل والترابط بين الأمة والفرد لم يكن تداخلاً نظرياً، بل هو تداخل عملي علمي تطبيقي لما يتمتع به الفرد من قدرات ومهارات، ولذا نجد الأمة تهتم بالفرد وتعنتي به قدر الأمكان. وقد أكد القرآن الكريم هذه

١- آل عمران ١١٠:

٢- النحل ١٢٠:

٣- البقرة: ١٤٣:

الجنبة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...﴾^(١). وبالتالي تكون قوة الأمة نابعة من قوة أفرادها. لكن حينما تفقد هذه الأمة تلك المواصفات فبالإلزام تفقد حيويتها وذاتها، بل تفقد كيانها وحضارتها وتكون خاضعة وموجهة من قبل أفراد خارج نطاق أبنائها، أو إنها تتقمص شخصية أمة أخرى مدعية أنها صاحبة تراث وحضارة، وتقدم علمي وثقافي. وبالتالي تكون المعادلة معاكسة ومختلفة الموازين والمقاييس ، ولا يحق لأحد أن يرجع أسباب الأخفاق إلى الفرد وحده أو إلى الأمة وحدها، لأن كلاً منهما يتأثر بالآخر فالفرد يتأثر بطبائع محيطه إلا ماندر وما يسود مجتمعه من عادات وتقاليد وأنشطة ، سواء كانت سلبية أو ايجابية ، وأن الأمة بما تمتلك من قيم ومبادئ وأهداف تلعب الدور المطلوب في الفرد، فتتمني قدراته واستعداداته وأسهاماته في بناء مجتمعه ، ولذا قال رسول الله ﷺ : «كل مولود يولد على الفطرة»^(٢) وقال أيضاً: «كل منكم ثغر من ثغور الإسلام فليحكم كل منكم ثغره». وقال أيضاً: «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته»^(٣). فهذا التلاحم بين الفرد وبين الأمة لا مثيل له في كل القوانين الوضعية والدولية والعالمية والتقدمية، والتي تدعي الحرية وتنصب نفسها هي المدافعة عن حقوق البشرية. وهذا التلاحم الذي بينه رسول البشرية ﷺ ، بقوله: «كل منكم» و «كل مسؤول» و «كل مولود» و «كلكم مسؤول»، هذا يهم الأمة تارة، ويهم الفرد تارة أخرى، ويهم الأمة من الداخل ومن الخارج تارة ثالثة ، لأن الفرد إن لم يكن محصناً ومهيئاً نفسياً وبدنياً وعقلياً وسلوكياً وسلوكاً ومعرفة فإنه لا يستطيع أن يدافع عن هذا الثغر أو الجهة من اعتداء أو خدش على الأمة. ويمثل كل هذا العقل الذي هو

١- الإسراء: ٧٠.

٢- مسند أحمد ٢: ٢٣٣ و ٣٩٣ و ٤٨١ ، صحيح البخاري ٢: ١٠٤ ، سنن الترمذي ٣: ٣٠٣ .

٣- مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٢١ ، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٢٨٧ .

حجر الزاوية في تمييز وتمثيل منطلق التكليف ، فإن كان العقل سليماً يتجه إليه التكليف ، وإن كان سقيماً سقط عنه التكليف ، ومن خلال العناصر التي تكون داخل العقل من عقيدة وثقافة وعادات وتقاليد ونظم وخرافات و... وتبلور فكرة الامتثال والعصيان^(١) ولذا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فالعقل رسول في الباطن ، والشرع عقل في الظاهر. فإذا أدرك العقل أن العدل حسن والظلم قبيح ، حكم الشرع بأن العدل مرغوب عند الله والظلم مكروه له. قال الغزالي: « فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل. وهما متعاضان ، بل متحدان. ولكن الشرع عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم «العقل» عن الكافر في غير موضع من القرآن ، نحو قوله تعالى: «صُمُّ بُكْمٌ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ»^(٢)، ولكون العقل شرعاً من داخل، قال تعالى في صفة العقل: «فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^(٣)، فسمى العقل: ديناً. ولكونهما متحدين ، قال: نور على نور ، أي نور العقل ونور الشرع إن العقل لن يهتدي إلا بالشرع ، والشرع لن يتبين إلا بالعقل. فالعقل كالأس ، والشرع كالبناء ، ولن يفني أس مالم يكن بناء ، ولن يثبت بناء مالم يكن أس. وأيضاً ، فالعقل كالبصر ، والشرع كالشعاع، ولن يفني البصر مالم يكن شعاع من خارج ، ولن يفني الشعاع مالم يكن البصر... وأيضاً فالعقل كالسراج ، والشرع كالزيت الذي يمدده. فما لم يكن زيت لم يحصل السراج ، وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت»^(٤).

١ - مالك بن نبي ، آفاق جزائرية ترجمة الطيب الشريف ص: ١٢٥ ، مالك بن نبي في مهب المعركة ص: ١٣٨ ، مالك بن نبي مشكلة الثقافة ص: ٩٠ ، انظر العقل العربي وإعادة التشكيل القديم ص: ١١ د. عبد الرحمن الطريري / كتاب الأمة / سلسلة فصلية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / قطر.

٢ - البقرة: ١٧١.

٣ - الروم: ٣٠.

**أهمية العقل
في
الكتاب والسنة
النبوية**

أهمية العقل في الكتاب والسنة النبوية

معاني العقل:

لقد عُرّف العقل بتعريفات عديدة من لُذُن أعلام كبار لاختلافهم في حقيقته ،
وذهل الأكترون عن كونه مطلقاً على معانٍ مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم. فقد
وردت لفظة العقل في المعجم الوسيط بـ: «عاقلة ، عقال ، عاقول ، وعقول ، وغيرها.
ومن المعاني الواردة ، قولهم: عقل عقلاً: أي أدرك الأشياء على حقيقتها ، والغلام
أدرك وميز ، ويقال: ما فعلت هذا منذ عقلت. والعاقل هو الشخص المدرك. ومن
المعاني ، أن العقل هو ما يقابل الغريزة ، التي لا اختيار لها. ومنه قولهم: الإنسان
حيوان عاقل. ومنها ما يكون به التفكير والاستدلال ، وتركيب التصورات
والتصديقات. كما أن من المعاني الواردة حول موضوع العقل ، أنه ما يميز به الحسن
من القبيح ، والخير من الشر ، والحق من الباطل ، كما أن من معنى القلب: الحصن،
والملاجأ ، كلّها من المعاني المعبرة عن العقل ، في بعض الاستخدامات»^(١).

أما معجم وبستر «webster» فقد أورد معان عدة لكلمة عقل ، تحت الكلمة
الإنجليزية «mind» ، ومن المعاني: الذاكرة ، التذكر أو الاسترجاع. ومن المعاني
الواردة: أنه يعني الإدراك ، الشعور ، الانتباه ، الذكاء ، الملاحظة. وقد قصرت بعض
التعريفات في هذا القاموس العقل: على ما يمكن التفكير به ، أو إدراكه ، مما يمكن
تصنيفه على أنه جزء من الشعور ، إلا أن تعريفاً آخر ، يضيف الخبرة اللاشعورية ،
كعمل من أعمال العقل. والتعريف الشامل الذي ورد في قاموس «وبستر» هو
طريقة ، وحالة ، واتجاه للتفكير والشعور ، الذي يكون عليه الفرد ، وقد وردت

١ - المعجم الوسيط ج ٢: ٦٦٦ ، إبراهيم أنيس وزملاؤه / دار الفكر.

معاني مثل الانتباه ، الطاعة ، الاهتمام ، الملاحظة ، الاعتراض ، الكره ، كمعان معبرة عن العقل.

وقد عرفه الدكتور فاخر عاقل: بأنه مجموع السلوك الذكي بما في ذلك التذكر، التفكير ، الإدراك. وكثيراً ما يستعمل مرادفاً للخبرة الشعورية.^(١)

وقد عرفه صاحب المنجد بـ « هو القوة المدركة في الإنسان وهو مظهر من مظاهر الروح محله المنح كما أن الإبصار خاصة من خصائص الروح آتته البصر... ثم قال: الماديون ينكرون ذلك ويعدون العقل نتيجة الشعور الموجود في الإنسان وعندهم إن الروح نتيجة التركيب الإنساني على مثال روح الحيوان. ولكنها أرقى من روح الحيوان لقبول الإنسان للراقي دون الحيوان. ولكن جاء علم التنويم المغناطيسي وفن استحضار الأرواح فأثبتنا ان للإنسان روحاً متمتعة بخصائص عالية يحجبها هذا الجسد عن الظهور.

وقد عرفه الدكتور فرج طه بقوله: « أن العقل يقصد به الذكاء ، أو الذهن ، ويستطرد ويقول: فإن قلنا: إن فلاناً له عقل ممتاز ، كنا نقصد بأنه على درجة عالية من الذكاء والفهم ، وإن قلنا: إن فلاناً ضعيف العقل ، فأنا نقصد أن ذكاه قاصر وضعيف ، وإن قلنا: إن فلاناً مريض عقلياً ، فإننا نقصد أنه مصاب بالجنون أو الذهان، ومن كلمة العقل العقلانية... وإنها موقف فكري وسلوكي تجاه قضايا الحياة الاجتماعية والمعرفة، وقضايا العلوم التطبيقية ، ويتمثل في اعتبار العقل هو القيمة العليا في الحياة ، ومعيار كل شيء ، ومصدر التوجيه في الحياة ، وإننا كأفراد يحكمنا نظام عقلي يقوم على مجموعة من المبادئ والمسلمات والقوانين الأولية التي تتفق عليها كل العقول السليمة ، وإن تلك المبادئ ، تتميز بالسمو والارتفاع فوق

الجزئيات وفوق اعتبار الزمان والمكان»^(١).

العقل في القرآن الكريم:

وفي القرآن الكريم وردت كلمة العقل بعدة صيغ منها: عقلوه ، تعقلون ، نعقل ويعقلها ، ولكن معضمها يشير إلى التمييز بين الحق والباطل وضرورة إدراك الحق والباطل على حقيقتهما وذلك من خلال التفكير في ملكوت السموات والأرض ومخلوقات الله سبحانه وتعالى. ويمكن تقسيم الآيات التي وردت في القرآن إلى عدة اتجاهات ، ولسنا بصدد دراستها ولكن نذكر على سبيل المثال لا الخصر مثال أو مثالين:

«أ» العقل بمعنى الإدراك الكلي للظواهر الكونية:

قال سبحانه وتعالى: «وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»^(٢)، أي: مذلات جاريات في مجاريهن ، بتدبيره وصنعه. خلقهن لمنافع العباد. وهي دلالات لقوم يعقلون عن الله ، وينبئون أن المسخر لذلك على هذا التقدير الذي لا يختلف لاجل منافع خلقه ومصالحهم وهم يتفكرون في الأدلة ، فينظرون فيها ، ويتفطنون ، ويعتبرون بها. فمقطع هذه الآية العقل والتقدير كأنه قيل إن كنت عاقلاً فاعلم ان التسلسل باطل فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدتها غير متحرك وهو الإله القادر المختار.

وقال تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ

لأُولِي الْأَلْبَابِ»^(١) أي تعاقبهما ، ومجيء كل واحد منهما خلف الآخر. و(الآيات) أي: دلالات عليّ توحيد الله ، وصفاته العليّ لذوي البصائر والعقول الذين يطلبون علم اليقين بالتدبر والتفكير .

«ب» العقل بمعنى الإدراك لعظمة الخالق عزّ وجلّ وخشيته:

حيث قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(٢) أي: أولوا العقول الناقبة. لأن من لا عقل له لا يمكنه الذكر والاعتبار. ومنه يظهر أن هذا الدين كما يعتمد أساسه عليّ التحفظ عليّ معارفه الخاصة الإلهية ، كذلك يسمح للناس بالحرية التامة في الفكر. ويرجع محصله إلى أن من الواجب عليّ المسلمين أن يتفكروا في حقائق الدين ويجتهدوا في معارفه تفكراً واجتهاداً بالاجتماع والمرابطة ، وإن حصلت لهم شبهة في شيء من حقائقه ومعارفه أو لاح لهم ما يخالفها فلا بأس به. وإنما يجب عليّ صاحب الشبهة أو النظر المخالف أن يعرض ما عنده عليّ كتاب الله بالتدبر ، فمن يعقل حقائق الأمور لا ينجمد عليّ ظواهرها فكل مكلف ذو لب ، لأنه إنما يطلق عليهم هذه الصفة لما فيها من المدحة فلذلك عقد الذكر والتقوى بهم وهم الذين يستعملون ما توجهه عقولهم من طاعة الله في كل ما أمر به ودعا إليه.

إذا الآية تدل عليّ وجوب النظر بما يشاهد من الخلق والاستدلال عليّ الله لكي يتعقلوا آيات الله بالبيان عنها.

«ج» العقل بمعنى التحليل لباطن الأمور:

حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٢). وقال تعالى:

﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْقِلُونَ﴾^(٤)، أي: الحجج الواضحات والدلائل البينات لكي تعقلوا ، ترجعوا إلى

طاعته وتكونوا على بصيرة. وقال تعالى: ﴿لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٥). وقال تعالى:

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٦). وقال تعالى: ﴿وَلْيَذَكَّرِ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٧). وقال

تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾^(٨). وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ

الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٩). وقال تعالى: ﴿هدى وذكرى لأولي الألباب﴾^(١٠)، أي:

على هدى وذكرى هداية وتذكرة لأولي الألباب ، لذوي العقول السليمة. وقال

تعالى: ﴿آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١١). وقال تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(١٢).

١ - الزمر: ٢١.

٢ - البقرة: ٢٤٢.

٣ - البقرة: ٢٦٩ ، وآل عمران: ٧.

٤ - آل عمران: ١١٨.

٥ - البقرة: ١٦٤.

٦ - الرعد: ١٩.

٧ - إبراهيم: ٥٢.

٨ - طه: ٥٤.

٩ - النور: ٦١.

١٠ - المؤمن: ٥٤.

١١ - الجاثية: ٥.

١٢ - الحديد: ١٧ ، المؤمن: ٦٧.

وقال تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(١). وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٢).

كما عاب القرآن الكريم على الذين عطلوا العقل فقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٤). وقال تعالى: ﴿وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ أَفْلاً تَعْقِلُونَ﴾^(٥). وقال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٦). وقال تعالى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٧).

والخلاصة ان مصطلح العقل ورد فيما يقارب الخمسين موقعاً من القرآن الكريم، وثمة ماينوف على ثلاثمئة آية ، تدعو إلى التأمل وتحكيم العقل. إذاً أعلى وظائف العقل هي معرفة الله «وأعظم خيرات العقل هو معرفة الله ، وأكبر فضيلة للعقل هي معرفة الله»^(٨)، وذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعقل شيئاً أعظم من اللامتاهي وكلما عقل الله أزداد حبه له. ولما كان الله والطبيعة شيئاً واحداً

١ - يوسف: ٢.

٢ - البقرة: ١٧٠ وقد وردت كلمة يعقلون ، تعقلون أكثر من ٤٥ مره في القرآن الكريم وتارة يعبر القرآن الكريم بلفظ أولي الألباب والتي وردت أكثر من عشرون مره

٣ - الأنفال: ٢٢.

٤ - الأنعام: ٣٢.

٥ - يونس: ١٠٠

٦ - المائدة: ١٠٣.

٧ - المنكوبت: ٦٣.

٨ - الأخلاق ج ٥ قضية ٣ ، نقلاً عن موسوعة الفلسفة للدكتور عبد الرحمن بدوي ١٤٢:١ ط المؤسسة العربية

فاننا بقدر ما نتصور جميع الأشياء صادرة عن طبيعة الله فاننا نتصورها مندرجة تحت نوع الأبدية. اننا نتصور جزءاً من النظام اللامتناهي المترابط منطقياً.

العقل في أحاديث الرسول ﷺ وأهل البيت عليهم السلام

اما في السنة النبوية المطهرة فقد دلت أخبار كثيرة تشير إلى أهمية العقل وإنه الحجة الباطنة وبه يثاب المرء ويعاقب . قال ﷺ عندما قالوا له يارسول الله من أعلم الناس؟ فقال: العاقل؟ فقالوا: فمن أعبد الناس؟ قال: العاقل؟ فقالوا: فمن أفضل الناس؟ فقال: العاقل؟... إن العاقل هو المتقي وإن كان في الدنيا خسيساً ذليلاً بطاعته»^(١). وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «فإن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة»^(٢). وقال عليه السلام: «إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق»^(٣). وقال عليه السلام: «الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خصل خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك...»^(٤). وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، كما ورد عن الكليني في وصيته لهشام بن الحكم ياهشام: إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلة ... ياهشام! إن القول مع العلم، فقال تعالى: «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»^(٥) أي: العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه ... ياهشام! أن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة. وأما الباطنة فالعقول ... ياهشام! كان أمير المؤمنين - علي بن أبي طالب - يقول: « ما

١ - كتاب الأضنام لهشام بن محمد السائب الكلبي ص : ٦ ، تحقيق أحمد زكي ط ٢ القاهرة ١٩٢٤ م .

٢ - نهج البلاغة / الكتاب ٧٨ ص : ٣٥١ .

٣ - المصدر السابق / قصار الحكم ٣٨ ص : ٣٦٠ .

٤ - المصدر السابق / قصار الحكم ٤٢٤ ص : ٤١٥ .

٥ - المنكوت : ٤٣ .

عبد الله بشيء أفضل من العقل ...»^(١)، أي وما يتم عقل امرئ حتى تكون فيه عشر خصال: يكون الكبير منه مأموناً، والرشد فيه مأموراً، يرضى من الدنيا بالقوت، وما كان من فضل فمبذول، والتواضع فيها أحب إليه من الشرف، والذل فيها أحب إليه من العز، لا يسأم من طلب العلم دهره، ولا يتبرم من طالبي الخير، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، هي ملاك أمره بها، ينال مجده وبها يعلو ذكره، وبها علاه في الدرجات في الدارين كليهما، قيل: وما هي؟ قال: أن يرى جميع الناس بين خير منه وأفضل، وآخر شر منه وأرذل، فإذا رأى الذي هو خير منه وأفضل كسره ذلك وتمنى أن يلحقه، وإذا رأى الذي هو شر منه وأرذل قال: لعل هذا ينجو وأهلك، ولعل هذا باطناً لم يظهر لي وذلك خير له، ويرى ظاهره لعل ذلك شر لي فهناك يكمل عقله وساد أهل زمانه وكان من السباق إلى رحمة الله عز وجل وجنته إن شاء الله .

وقال رسول الله ﷺ: «أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا يعثر عاقل إلا رفعه حتى تعرفوا معقود عقله»^(٢). وكان ﷺ إذا بلغه عن أحد من أصحابه عبادة قال: «كيف عقله؟ فإن قالوا عاقل، قال: «ما أخلق صاحبكم أن يبلغ»، وإن قالوا ليس بعاقل قال: «ما أخلقه أن لا يبلغ»^(٣). وقال ﷺ: «إنما يرتفع الناس في الدرجات، وينالوا الزلفى من ربهم عز وجل على قدر عقولهم»^(٤). وقال ﷺ: «أفلق من جعل الله عز وجل له عقلاً»^(٥). وقال ﷺ: «أنا الشاهد على الله عز وجل أن لا يعثر عاقل

١- الأصول من الكافي ١: ١٤٤ ط ١٣٨٨ هـ منشورات المكتبة الإسلامية شارع أبو ذر جمهوري .

٢- الكامل ١: ٣٢٢، البيهقي في الشعب ٢: ٧٤.

٣- ابن الجوزي ١: ١٧٣، البيهقي في شعب الإيمان ٢: ٧٤.

٤- ابن حجر في المطالب العالية / كتاب العقل .

٥- الأكلية ١: ١٢٦.

إلا رفعه الله عز وجل ، ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يجعل مصيره إلى الجنة»^(١).
وقال عليه السلام: «إن الرجل ليكون من أهل الصلاة، والزكاة، والجهاد ، والحج ، والعمرة ،
حتى ذكر سهام الخير وما يجزي يوم القيامة إلا بقدر عقله»^(٢). وقال عليه السلام: «ما أوتي
رجل بعد الإيمان بالله عز وجل خيراً من العقل»^(٣). وقال عليه السلام: «أصل ديني العقل»^(٤).
وعنه عليه السلام مامعناه: «إن عبادة ساعة عن إيمان عقلي ، تعادل عبادة ستين سنة من
عبادة جاهل». وقال الإمام الحسن عليه السلام: «ما تم دين الرجل حتى يتم عقله»^(٥).
وقال عليه السلام: «الناس يعملون الخير ، وإنما يعطون أجورهم على قدر عقولهم يوم
القيامة»^(٦). وورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له:
أقبل ، فأقبل ، ثم قال له: أدبر فأدبر ، ثم قال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو
أحب إلي منك ، ولا أكلمك إلا فيمن أحب ، أما إني أياك أمر ، وإياك أنهى، وإياك
أثيب»^(٧). ونظير ذلك ماورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله خلق العقل فقال له:
أقبل فأقبل ، ثم قال له أدبر فأدبر ، ثم قال له: وعزتي وجلالي ما خلقت شيئاً أحبُّ
إليّ منك ، لك الثواب وعليك العقاب»^(٨). وهنا كلمة أقبل: تعني أن العقل مطيع

١ - مالك بن نبي ، آفاق جزائرية ترجمة الطيب الشريف ص: ١٢٥ ، مالك بن نبي في مهب المعركة ص: ١٣٨
مالك بن نبي مشكلة الثقافة ص: ٩٠ ، أنظر العقل العربي وإعادة التشكيل القديم ص: ١١١. عبد الرحمن
الطريري / كتاب الأمة / سلسلة فصلية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / قطر .

٢ - البيهقي في شعب الإيمان ٢: ٧٤ ، الطحاوي في المشكل ٢: ١٢٥ ، الحاوي ٢: ١١٣.

٣ - أبو نعيم في الحلية ٢: ٢٠٣.

٤ - الإسلام والعقل ص: ٥.

٥ - المصدر السابق .

٦ - تنزيه الشريعة لابن عراق ١: ٢٠٣.

٧ - البيهقي في شعب الإيمان ٢: ٧٣ ، ابن عدي ٢: ٧٧٩ ، بحار الأنوار الباب الثاني حقيقة العقل ج ١: ٩٦ ح ١.

٨ - المصدر السابق ١: ٩٦ ح ٢ ، أصول الكافي ١: ١١١.

للخالق. وكلمة ما خلقت: تعني أن الله سيد العقلاء فخلق العقل فكان أحبه إليه. وأورد ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق - خبر الإمام الرضا عليه السلام في سؤاله: فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام: «العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه ، والكاذب على الله فتكذبه ، فقال ابن السكيت: هو والله لجواب»^(١). وقال أبو جعفر عليه السلام: «إنما يقدر الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا»^(٢). وعن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «إذا بلفكم عن رجل حسن حاله فانظروا في حسن عقله ، فإنما يجازى بعقله»^(٣).

١ - بحار الأنوار ١: ١٠٥ الباب الثالث كتاب العقل ح ١.

٢ - المصدر السابق ١: ١٠٦ ح ٣.

٣ - المصدر السابق ١: ١٠٦ ح ٥.

الأصول

العقلية

الأصول العقلية

تبقى المهارات والاستعدادات العقلية موضع دراسة الباحثين. وهل هي مهارات مكتسبة تخضع للفعل المنعكس الشرطي حسب نظرية بافلوف الأشرافية . أي بمعنى أن المهارات مكتسبة لا موروثة؟ بينما التصور الإسلامي يحسم الموقف ويقول إن الأصول العقلية عامة تخضع:

«١» لعامل الوراثة بشكل عام.

«٢» كما أنها تخضع لوراثة طارئة في نطاق خاص.

«٣» بالإضافة إلى عوامل البيئة كما يصف ذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله السائل: «الرجل آتية وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله... ومنهم من آتية فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرد علي كما كلمته...»^(١). هذا النص يوضح الحقائق والعلاقة الموجودة بين الوراثة والبيئة من حيث المهارات العقلية. فالموروث الأول وهو النقي وجوده فطري عام في كل النوع الإنساني وهو الذي يعبر عنه الموروث قبل الولادة. وموروث ثان أي موروث بيئة الرحم. وموروث ثالث بعد الولادة وهو الموروث البيئي.

فالأول: موروث عام نقي تنطبع به كل المهارات العقلية لكل الأدميين مثله كمثل الأصول العضوية والحيوية وهذا ما عبر عنه النص: « فذاك من عجنت نطفته بعقله»، وهذا يحمل مهارات عقلية نقية كاملة، ولكن الخلل الذي يشوب هذا النقاء إنما هو نتيجة الوراثة الطارئة على الرحم من حمل ومؤثرات أخرى تنعكس على الجنين من حرارة الأم وصدمتها، وسوء التغذية، وشرب الخمر، التي تلتف الخلايا

المخية وعلى الجهاز العصبي للشخصية والتي تترك آثارها على الدماغ وهذا ما أشار إليه النص: «فذاك الذي ركب عقله في بطن أمه»، فهذا يتمتع بمهارات متوسطة بالقياس إلى النوع الأول.

أما الموروث الثالث: فهو الذي عبر عنه الإمام عليه السلام بقوله: «فذاك الذي ركب فيه بعدما كبر»، وهذا يكون نتيجة لعوامل البيئة وهذا يمثل أدنى مستويات المهارات العقلية، ولذا أشار أهل البيت عليهم السلام وقبلهم المرجعية المعصومة بشكل عام إلى أهمية التعليم والتعلم في مرحلة الطفولة. ولذا عند دراسة الأصول النفسية والسلوك البشري فإنه يخضع لمواصفات عامة وخاصة ، أي تأخذ كل هذه الأنواع الثلاثة: أي المهارات العقلية النقية، وكذلك المتوسطة، والأدنى منهما، لأن الأولى تتمثل بالاستعدادات والقوى إلى الفعل الذي يختاره الفرد؛ فالمهارة العقلية تجسد عنصر إيجابي وهو الذكاء في درجته الفائقة. أما الاستعداد فهو عنصر محايد قد يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً. فالأصل الفكري يحدده عليه السلام بـ «ان نظفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبها من الشر شيء، حتى إذا صار في رحم المشرك لم يصبها من الشر شيء، فإذا وضعته لم يصبها من الشر شيء، حتى يجري القلم»^(١).

هذا النص يوضح النقاء الذي يلزم النظفة حتى سن الرشد وبعد ذلك يمتلىء بما تختاره له التربية والبيئة ، وان الأصول النفسية تحدها جملة من المواصفات والسمات كما قال الإمام الصادق عليه السلام: «فان استطعت أن تكونن فيك فلتكن: فانها تكون في «الرجل» ولا تكون في «ولده» وتكون في «الولد» ولا تكون في «أبيه» قيل ما هنّ؟ قال عليه السلام: «صدق البأس ... وأداء الأمانة ، وصلة الرحم...»^(٢).

وهذه الصفات والسمات تظل اكتسابية صرفة لاصلة لها بأي أصول وراثية ،

فهي قد تكون في الأب لكنها لم تنتقل إلى الابن وكذلك العكس. ورغم كل ذلك فان المهارة العقلية تتحكم في الأصول النفسية وتتم النقلة الوراثية من خلال أصلاب الرجال، أو أرحام النساء ، وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق في قوله: «لا تزوجوا إليهم فان لهم عرقاً يدعو إلى عدم الوفاء»^(١). ويوجد نص ثان: «فان لهم أرحاماً تدل على غير الوفاء»^(٢).

ومن خلال هذه الأحاديث المعصومة يتبين لنا أن الصفات والسمات الأخلاقية خاضعة للوراثة الطارئة في نطاق خاص ولذلك حذر الصادق عليه السلام من الزواج من بعض الأقوام الذين عرفوا بالنزعة العدوانية الذي عبر عنه بـ «القدر»، وهذا أصل من أصولهم أي أعراقهم ، أما الخصائص النفسية والأخلاقية كمثّل الحسد والبخل والجبن فقد حذر منه عليه السلام وذلك بقوله: «فتخبروا لنطفكم»^(٣). وحذر أيضاً من العاهات الأخرى سواء كانت جسمية أو عقلية أو نفسية كما جاء في قوله عليه السلام: «ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم؟ قلت: نعم ، قال: هؤلاء الذين يأتون نساءهم في الطمث». وقال أيضاً: يكره أن يغشى الرجل المرأة حتى يغتسل من احتلامه فان فعل يخرج الولد مجنوناً».

والخلاصة ان هذه الأسباب هي جزء العلة وليست كل العلة في الأثر السلبي على النسل ولذا قال الإمام الحسن عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «أطعموا حبالكم اللبان فإن الصبي إذا غذي...» وقال عليه السلام: «لا يزال العقل والحق يتغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة سنة فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه»^(٤).

أبعد هذه النصوص الصادرة من المرجعية المعصومة ومقارنتها بالبحوث

١- الوسائل باب ٣١ ح ٣ مقدمات النكاح

٢- المصدر السابق ح ٢ ويوجد نص ثالث ح ٥ ، ورابع ح ٣ باب ٣٤ من أحكام الأولاد.

٣- المصدر السابق الباب ٨٣ ح ٦ مقدمات النكاح.

٤- البحار ١: ٩٦.

والدراسات الوضعية التي تختلف تجاربها من أمة إلى أمة أخرى، ومن مجتمع إلى آخر والتي قطع بعضها بتحديد النماء العقلي في «١٦» عاماً، والآخر قطع عند وصول الـ «١٩» عاماً وهكذا تتضارب وجهات النظر ، بينما المرجعية حسمت الموقف ، ومع هذا نطالب بالتجديد ونتهم المرجعية المعصومة بالتراث الأصفر؟ أو الركود والجمود والتحجر و... وقد أشارت المرجعية إلى مراحل النضوج العقلي حتى مرحلة سن الـ «٦٥» سنة لأن النضوج يقتزن مع تقدم العمر من جانب ، وغنى التجارب والخبرات من جانب ثان. وهذا النضوج العقلي غير النماء لأن النضوج يمثل النضوج النفسي من حيث تماسك الاستجابة ورسائتها كما قال ﷺ: «إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى منها»^(١). فهذا النضوج العقلي والنفسي هو الذي يكون الشخصية وليس من حيث النماء كما قال ﷺ: «يزيد عقل الرجل بعد الأربعين إلى خمسين وستين، ثم ينقص عقله بعد ذلك»^(٢).

فالزيادة تعني النضج وليس النماء ، والنقصان توقف المهارات شأنه شأن سائر أعضاء البدن عندما تصل إلى حد معين فإنها تقف عند حدّها ، كالطول مثلاً ، هذا ماجاءت به المرجعية المعصومة من مبادئ وأسس وقيم ، لكن مع هذا كلّ نجد الدعاوى الكثيرة تريد أن تثبت عكس ذلك وتتهم العقل الإسلامي من خلال المرجعية بالجزئية المتناثرة، وعجزه عن مواجهة التحديات، وحل المشاكل الداخلية والخارجية على حدّ سواء ، وهذا في تصورنا خطاب انفعالي تحركه العاطفة لا العقل ، ويعتمد على التهويل والمبالغة، دون الموازنة والموضوعية، التي تعالج المسألة من كلا طرفيها ، بل تأخذها من طرف واحد ، فعلى الباحث

١ - الوسائل باب ٩٧ ح ٧ جهاد النفس

٢ - البحار ١٣١:١ كتاب العقل والجهل.

الإسلامي هنا أن يحمل العقلية التوازنية، عقلية الطبيب الماهر، والمهندس المبدع وحنان الأبوة، ليقوم بعملية الهدم والبناء، لا الهدم الذي يحسبه بناءً، ولا البناء المبتعد عن الموضوعية والتأني والصبر والنضوج العقلي، الذي يحول بينه وبين حل المشكلة، لأن العقل الذي لا يتحقق فيه الرؤية المنطلقة من رسم المنهج الصحيح المتجذر الأعماق، لا يمكنه القيام بالبرمجة والتصنيف، بل تنعكس المسألة لهدم الطاقات والقدرات، وتظهر نتوءات فرعية تكون أعقد من المسألة الأساسية - الأولى - بحيث يصطدم بعضها ببعض وتفسر الظاهرة تفسيراً غريباً وغريباً عن الإسلام، ولذا تكون ثغرة يجدها المستشرقون للهجوم على الإسلام واتهامه بالتحجر والجمود، ومطالبة أصحابه ومعتقداته بالتجديد، لأنه أثبت العجز والانحسار، وقتل الإبداع، وشل قدرة الإنسان عن العطاء، بل أن النظرية أو المشروع الإسلامي ماهو إلا نوع من التقليد أو المحاكاة للتراث. ثم إن المبدع أو المبتكر الإسلامي إذا جاءت إبداعاته وابتكاراته نتيجة جهوده التخصصية فإنهم يتهمونه بعدم الرؤية الثقافية الصحيحة السليمة، ولا يمتلك عقلاً وهاجاً هادفاً متبصراً بأحوال الأمم من خلال المرجعية المعصومة، التي هي خلاصة الحضارات وعصارة الجهود المضنية التي بذلها الأنبياء والأوصياء، والتي ميزت بين الوسائل والغايات. وجعلت كل ظاهرة لها علة، وبالتالي أصبحت العلة هي مناط القياس. فالمتدبر لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾^(١)، فأولي الأبصار هنا أصحاب العقول السليمة، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ...﴾^(٢)، فهذا التحذير يدفع الفرد المسلم لاغتنام فرصة العمر لتوفير الطاقات والموازنة في الإمكانيات وعدم الخلط بين الأمانى والخيالات، أو بين الأمانى والواقع، بل دراسة

الخطأ والعجز وعلاجه. ولذا كانت المعجزات خرقاً لقانون السببية دون وجود المقدمات ، وهذا لا يعني أن المسلم يستسلم ، لأن الاستسلام مرفوض عقلاً وشرعاً وهذا الاستسلام لا يعفيه عن المسؤولية اتجاه حل المشاكل الاجتماعية، واكتشاف الثغرات في مسيرة حياته ، ولا يحق له إلقاء التبعية على الآخرين بحجة من الحجج الواهية ، لأن رسول الله ﷺ قال: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه ، وعن جسده فيما أبلاه ، وعن علمه ماذا عمل به ، وعن ماله من أين اكتسبه وأين وضعه»^(١). هذه الركائز الأساسية في حياة الفرد . العمر لا بد له خلال هذه الفترة أن يبرمج ويخطط فيه ، وكذلك الجسد والعلم والمال كلها طاقات ملكناها لله سبحانه وتعالى فيجب الاستفادة منها وحسن التصرف فيها وأن يشغل الفرد المسلم نفسه بالكليات لا الجزئيات والفروع، والتي قد توقعه في الحرام من أجل الأصرار على تحصيلها وبها يفوت حقاً أو فرضاً كلياً.

إن تربية الشخصية المسلمة وصياغتها على وفق المرجعية المعصومة تعطيها تمييزاً واضحاً على بقية الشخصيات غير الإسلامية من القدرة والعطاء وفقاً للضوابط السلوكية المنهجية التي أنيطت بكل مسلم في المجتمع ، وبالتالي تكون شخصيته جزءاً مهماً من العملية الحضارية، لأنها قبل الإسلام كانت شخصية سائبة ، بلا قيود ولاضوابط ولاحدود ، ولذا عندما جاءت المرجعية المعصومة بدأت بتحرير عقله وقلبه ووجدانه، بل حتى غرائزه على وفق الضوابط والرؤية الجديدة والتي صاغته صياغة جديدة وكأنه إنسان جديد متفوقاً قادراً على التغيير والموازنة بين نتائج اللقاء الفكري بين الأرض والسماء، والانتقال من مرحلة العرض والتجميع إلى محاولة التبويب واستخلاص القوانين وانتقالها من حال إلى حال ، وليس كما يدعي المدعي بأن العقل الإسلامي أصابه الشلل والعقم، ولا يمكن أن

يستعيد عافيته وقدرته على الابتكار والعطاء ، بل أرادت المرجعية المعصومة أن يبقى العقل وهاجاً متوهجاً منذ اللحظة الأولى حتى تنطفئ حياة الإنسان ، لأن الله سبحانه وتعالى زوده بقدرات هائلة وتصورات وأعتقدات ومعارف مكتسبة وغير مكتسبة ، لأن قدرة الدماغ البشري صحيح محدودة في مقابل قدرته سبحانه وتعالى التي لا حدود لها، بل لا توجد مقارنة ومقايسة ومقابلة ، لكن بما أن الإنسان حمل الأمانة فهو مزود بالقدرات الروحية والعقلية لتجاوز حيثيات الزمان والمكان ليصل إلى القمة التي يطمح إليها كل فرد مسلم: « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، ولذا نجد القرآن الكريم يصف هؤلاء أصحاب الهمم العالية بقوله تعالى: ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾^(١). وهنا علينا أن نسارع في اختزال الحيثيات الزمانية والمكانية، ولا نريد أن نستعير تقليداً حضارياً من الغرب والغرباء ، بل نرجع إلى كتابنا وستتنا وتقاليدها الحضارية والإبداعية والقيم الكبرى التي جاءت بها المرجعية المعصومة، والوفاق مع معطيات العصر التحقيقية ونواميس الوجود وسنن الطبيعة ، يضيف إليها ويأخذ منها ، وهذا هو الشدّ المتبادل بالأخذ والعطاء نحو الهدف الأعلى والأسمى ، فيتحول المؤمن إلى طاقة في ميدان الفعل والإنجاز وشعلة متوهجة في أعماق الذات فيضيئها ويدفعها نحو الأعلى سواء كان فرداً أو جماعة لأن الخبرة البشرية تزداد تراكمًا وتضخمًا يوماً بعد يوم في الكم والنوع ، ودائماً الزمن يكون في خدمة الدين حسب حركة التاريخ البشري وتحويل الإنسان من الأكثر إلى الواحد، ومن عبادة الأكثر إلى عبادة الواحد، ومن عبادة المادة والتمثال إلى عبادة الحق الذي لا تدركه الأبصار ، وبهذا كسر الحاجز المادي باتجاه الغيب بواسطة العقل وذلك من خلال قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^(٢). هذا التحول

١ - المؤمنون: ٦١ ، آل عمران: ١١٤ ، الأنبياء: ٩٠

الكامل جاء في تحرير الإنسان أيضاً كما قال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^(١). فهذا التحول هو الذي يعبر عنه بالصراط المستقيم
ومابعده إلا الضلال والضياع ، ولن يستطع أي عقل أن يبدع ويرمج ويعطي إذا كان
يعيش في التيه والضياع والتخبط العشوائي ، فمثلاً الفرد الجاهلي لم يتمكن من
التنقل من مكان إلى آخر إلا ومعه الأوثان والأصنام والحجارة تعظيماً للحرم ، لكن
عندما يحل يضعه في مكان ثم يطوف حوله كطوافهم بالكعبة ، ثم سلخوا بعد ذلك
إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين إبراهيم ، وإسماعيل
غيره ، فعبدوا الأوثان^(٢). فمن هذا المستنقع الذي تختنق منه الروح والعقل
والوجدان جاء الإسلام، وأخرج الإنسان المسلم إلى آفاق التوحيد ونضج التصور
ونقاء الاعتقاد فحرر عقله وروحه ووجدانه.

العقل كما يراه المفكرون:

قال فلاسفة العرب: بالعقل تعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسن والقيبح
وهو قسمان: غريزي ومكتسب. قال العقبي: العقل عقلان، عقل تفرد الله بصنعه وهو
الأصل ، وعقل يستفيد به المرء وهو الفرع. فإذا اجتمعا قوى كل واحد منهما صاحبه
تقوية النار في الظلمة، ولذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

رأيت العقل عقليين	فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مسموع	إذا لم يك مطبوع
كما لا تنفع الشمس	وضوء العين ممنوع

قال الماوردي: العقل الغريزي هو العقل الحقيقي وله حدّ يتعلق به التكليف لا

يجاوزه إلى زيادة ولا يقصر إلى نقصان وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان، فإذا تم في الإنسان سمي عاقلاً وخرج به إلى حدّ الكمال...^(١).
 وقال الغزالي في بيان حقيقة العقل وأقسامه^(٢): إن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان - كما يطلق اسم العين مثلاً على معان عدّة وما يجري هذا المجرى فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حدّ واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه .

فالأول: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استند به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراه الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حدّ العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكر هذا ورد العقل إلى مجرد العلوم الضرورية فإن الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم. وكما أن الحياة غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية فكذلك العقل غريزة بها تنهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية، ولو جاز أن يسوّى بين الإنسان والحمار في الغريزة والإدراكات الحسية. فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوماً وليس يخلقها في الحمير والبهائم، لجاز أن يستوي بين الحمار والجماد في الحياة ، ويقال لافرق إلا أن الله عزوجل يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة. فإنه لو قدر الحمار جماداً ميتاً لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه على الترتيب المشاهد ، فالغريزة التي في الإنسان والتي فيها يعلم ويعقل ، وهي كقوة البصر في العين ،

١ - أنظر مادة عقل ص: ٥٢٢.

٢ - إحياء علوم الدين ج ١: ٨٥.

والذوق في اللسان ، فهي شرط في المعقولات والمعلومات ، وهي مناط التكليف ، وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان ...

الثاني: هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات؛ كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد ، وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حدّ العقل: إنه بعض العلوم الضرورية ؛ كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وهو أيضاً صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلاً ظاهر وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لوجود إلا هذه العلوم.

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن من حَنَّكَتُهُ التجارب وهذَّبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غيبي غمر جاهل ، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلاً ، وهذه العلوم التي تحصل بالنظر والاستدلال ، تتفاوت فيها الناس وتفاضلهم فيها أمرٌ جلي وواقع .

الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور، ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها. فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلاً من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لبحكم الشهوة العاجلة وهذه أيضاً من خواص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوان. ولهذا قال الأصمعي: «العقل: الإمساك عن القبيح ، وقصر النفس وحبسها على الحسن». وقيل لرجل وصف نصرانياً بالعقل: «مَدَّ ، إنما العاقل من وحد الله وعمل بطاعته». وقال

أصحاب النار: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(١) وهذا يعني أنه ليس كل صاحب دماغ عاقلاً، ولو ظن نفسه مفكراً أو وصِف بأنه فيلسوف أو عقلائي.

فالأول: هو الأسّ والسنخ والمنبع.

والثاني: هو الفرع الأقرب إليه.

والثالث: فرع الأول والثاني ، إذ بقوة الفريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب.

والرابع: هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى. فالأولان بالطبع، والأخيران بالاكْتِسَاب... والأول هو المراد بقوله ﷺ: «ما خلق الله عزوجل خلقاً أكرم عليه من العقل»^(٢). والأخير هو المراد بقوله ﷺ: «إذا تقرب الناس بأبواب البر والأعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك»^(٣). هو المراد بقول رسول الله ﷺ لأبي الدرداء رضي الله عنه: «ازدد عقلاً تزدد من ربك قريباً ، فقال: بأبي أنت وأمي! وكيف لي بذلك؟ فقال: «اجتنب محارم الله تعالى وأدّ فرائض الله سبحانه تكن عاقلاً واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتتل في آجل العقبى بها من ربك عزوجل القرب والعز»^(٤).

وقال ابن القريّة: الرجال ثلاثة: عاقل ، وأحمق ، وفاجر. فالعاقل: إن كلم أجاب ، وإن نطق أصاب ، وإن سمع وعى . والأحمق: إن تكلم عجل ، وإن تحدث ذهل ، وإن حمل على القبيح فعل . والفاجر: إن ائتمنته خانك ، وإن حادثته شانك ،

١ - الملك: ١٠.

٢ - أخرجه الترمذي في النوادر بسند ضعيف

٣ - أخرجه أبونعيم في الحلية وإسناده ضعيف

٤ - أخرجه الترمذي في النوادر

وزادني في غيره ، وإن استكتمته سرأ لم يكتمه عليك»^(١). وقال ﷺ: «كما تتفاضل الشجر بالأثمار كذلك يتفاضل الناس بالعقل»^(٢).

ويقول الشيخ محمد عبده «...فقد أمرنا الكتاب بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه تحصيلاً لليقين بما هدانا إليه... ونهانا عن التقليد الأعمى بما حكى من أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم... فالتقليد مضلة يعذر فيها الحيوان ، ولا يجمل بحال الإنسان»^(٣). ويقول: «...إن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد ، العقل من أشد أعوانه، والنقل من أقوى أركانه... وما وراء ذلك فنزعات شياطين أو شهوات سلاطين»^(٤). فالوحي بالرسالة الإلهية أثر من آثار الله، والعقل الإنساني أثر أيضاً من آثار الله في الوجود... وآثار الله يجب أن ينسجم بعضها مع بعض ولا يعارض بعضها بعضاً. لأنها آثار الكمال كمالاً مطلقاً ، والعقل البشري يستحيل أن يقر بأن هناك تناقض بين آثار الكمال المطلق ، لأن التناقض في الأفعال نقص ، فلو تعارضت أو تناقضت الآثار الصادرة من مصدر واحد ، دل تعارضها وتناقضها على عدم الكمال المطلق لهذا التصرف. لأن الوحي مصدر هداية والعقل الإنساني مصدر هداية أيضاً وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للإنسان وإلى تحديد الغاية الأخيرة في هذا الوجود ، وأمران شأنهما هذا الشأن لا بد أن يتفقا في التحديد الإجمالي - على الأقل - لطريق الإنسان في حياته ، وغايته في وجوده فإن بدا أن هناك اختلافاً بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام العقل كان منشأ هذا الاختلاف: إما تحريف رسالة الوحي، أو سوء استخدام العقل، والمحرف للرسالة

١ - البهقي في شمع الإيمان ٢: ٧٥.

٢ - المصدر السابق .

٣ - رسالة التوحيد: ١٥.

٤ - المصدر السابق: ١٤.

السماوية، وكذلك المسيء لاستخدام العقل الإنساني هو الإنسان هنا وهناك، وليس المَلَك الَّذِي نزل بالوحي ولا الرسول المصطفى لتبليغ الرسالة. لأن طبيعة الوحي يجب أن توافق طبيعة العقل الإنساني لأنهما مصدر هداية صدرتا لغاية واحدة من كامل واحد كمالاً مطلقاً.

العقل في عصر التنوير:

واستمر الوحي كمرجع أخير للمعرفة على خلاف في تحديد معالمه حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر وهو عصر التنوير في تاريخ الفلسفة ونما شعور العقل وإحساسه بنفسه وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل الإنسانية في يده ، بعد أن يزيل كل عبودية ورثها من قبل - وهي عبودية الكنيسة وتعاليمها - والشجاعة والجرأة التي لا تتأرجح في أخضاع كل حدث تاريخي لامتحان العقل، وكذلك في تكوين الدولة والجماعة ، ومعنى ذلك وجوب سيادة العقل كمصدر للمعرفة على غيره ، وغيره الَّذِي ينازعه السيادة في ذلك الوقت هو «الدين» أي المسيحية الكاثوليكية. وقد تكون البروتستانتية ، فللعقل عند أصحاب التنوير الحق في الإشراف على كل اتجاهات الحياة وما فيها من سياسة وقانون ودين ، والإنسانية هي الهدف الأسمى في الحياة الاجتماعية وليس الله أو المجتمع الخاص أو الدولة. وكما يسمى هذا العصر هو عصر التنوير ويسمى بـ «العصر الإنساني»، وكذلك يسمى بـ «deism»، أي عصر الإيمان الفلسفي باله ليس له وحي وليس بخالق للعالم إذ كل مسميات هذه الأسماء تعتبر من خواصه.

فالتنوير هنا ما يقصد به إلا إبعاد الدين عن مجال التوجيه، وإحلال العقل محله فيه. والإنسانية التي يبشر بها هذا العصر ليست إلا عوضاً عن القربى - من الله - وبالتالي عصر التنوير في خصومة فكرية بين الدين والعقل ، واتجه التفكير فيه إلى إخضاع الدين للعقل ، لذا عدّ زمن هذا العصر فترة سيادة العقل كما عدّ العصر السابق

عليه فترة سيادة الدين. ولكن مع ذلك كان للدين أنصار من أرباب الفكر، كما أن للعقل وقت سيادة الدين أنصاراً من رجال الدين وهم المصلحون ورجال الفلسفة. فترى مثلاً بلانش «balianche» ينقد سيادة العقل كمصدر وحيد للمعرفة ويذكر أن فلسفة التنوير أخطأت عندما قصدت إلى أن العقل وحده يمكن أن يوجد الحقيقة وينظم الجماعة. وأخطأت كذلك عندما أرادت أن تقيم صورة العلاقة المشتركة بين الأفراد على ما بينهم من ميل ومحبة إنسانية دون ما يربطهم من قبل من رباط اللغة والدين والتقاليد... ويستطرد قائلاً: كل حياة عقلية للإنسان هي حصيلة للتقاليد الاجتماعية واللغة بالذات، فاللغة هي وحي الله للإنسان، والكلمة الإلهية هي مصدر الحقيقة، والمعرفة الإنسانية هي دائماً قسم من هذه الحقيقة الإلهية وتنمو في الضمير الذي بداخلها، والكنيسة هي حاملة الكلمة الإلهية فتعاليمها هي العقل العام الذي هو منحة من الله^(١).

ويعلق فندلبند على نقد نظرية بلانش لفلسفة عصر التنوير بقوله: «العنصر الفلسفي لهذه النظرية الكنسية جاء من الاعتراف بالعقل النوعي». ومن هذا يتضح أن صراع العقل مع الدين هو: صراع الفكر الإنساني مع مسيحية كنسية كاثوليكية وأن الدوافع لهذا الصراع هي: الظروف التي أقامتها الكنيسة في الحياة الأوربية^(٢). أما الفيلسوف الألماني فيشته «fishte» الذي أكد على قيمة العقل الإنساني وحرية فإنه لم يخرج عن طابع عصر التنوير وهو طابع تقدير العقل وحده دون الوحي في المعرفة.

إذاً الإنسان هو الذي يخرج الكتاب تخريجاً فيه بُعد أو مجافاة لهدفه الأصيل، والإنسان نفسه هو الذي يميل بالعقل الإنساني نحو عقيدة خاصة أو جهة

١ - أنظر تاريخ الفلسفة لفندلبند ص: ٥٥٢

٢ - أنظر قضايا إسلامية.

معينة، وينحرف به عن أن يكون العقل الخالص الذي فطر الله الإنسان عليه وبذلك يكون الإنسان هو الذي حال دون أن يوافق الكتاب العقل ودون أن يوافق العقل الكتاب، وليست طبيعة كل منهما هي التي حالت دون ذلك. إن التجديد الذي يقوم على الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية ولكنه متأثر في قوة الأفكار الغربية... والمثل التقدمي لهذا التجديد يميل إلى العلمانية التي تهدف إلى فصل الدين عن الدولة والاستعاضة بالنظام الغربي للقانون عن الشريعة الإسلامية، فالتجديد في رقعة الشرق الأدنى منذ بداية القرن العشرين هو محاولة أخذ الطابع الغربي في تفكير الغربيين سواء في تعبيرهم عن الدين، أو في تحديدهم لمفاهيمه ومفاهيم الحياة التي يعيشونها، أو في تقديرهم للثقافات الشرقية الدينية والإنسانية وبهذا يكون التجديد هو أخذ كل ما عند الغربيين من فكر ومنهج للبحث وحضارة وعادات وتقاليدهم في فصل الدين عن السياسة، إن الاستعمار الصليبي والصهيوني، فشل في فرض العلمانية بجنوده، فقد أحس المسلمون به، فتحصنوا منه، وحين فرض العلمانية بعمالته الذين رباهم في مدارسهم، وربطهم بملكه، واستعبدتهم بالجاه والمال، رفض المسلمون ذلك، فما استطاعوا أن يصلوا إلى قلوبهم. والمحاولة اليوم خطيرة حقاً فإن العلمانية تفرض بحق من يدعي لنفسه العمل للإسلام، وينسب إلى نفسه السيادة والريادة ويهيأ له المناخ ليكون إماماً ولتكون دعوته نهضة وهي في حقيقتها علمانية... أو عصرية... أو تغريبية^(١)... الخ.

والتجديد هو متابعة التفكير الأوربي في اتجاهاته، وفي أحكامه، وفيما فصل فيه من مشاكل الحياة، وفي مدارسهم. ومكان هذا التجديد المختار هو الجامعة، المدرسة، المحيط، والتفكير الغربي هو المادي الطبيعي الذي انتهى بالاوربيين إلى ذروة الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية وبلاد المواد الأولية في أفريقيا وآسيا.

وهذا التفكير يقوم على تمجيد القوة المادية، والمظاهر الحضارية كما يقوم على التقليل من شأن الروحية الدينية، والمثالية الإنسانية، أو الدينية الأخلاقية. والتفكير المادي العلمي.. أو الطبيعي ذو اتجاهين:

(١) الاتجاه الميكانيكي الذي لا يرى للروح أو العقل أي وجود فضلاً عن أن ينسب إليهما تدبير الجسم.

(٢) الاتجاه الديالكتيكي الذي يرى للروح أو العقل وجوداً ولكن وجودهما بعد وجود المادة وتابع لوجودهما ، ومعنى ذلك إذا فنيت المادة فلا بقاء للروح، أو العقل والله، لأنه خال عن المادة لا وجود له.

ويقابل هذين الاتجاهين اتجاه ثالث وهو الاتجاه الروحي الذي يرى وجوداً للروح سابقاً على المادة وليس متوقفاً عليها وإذ يقول بالله كعلة للكون^(١).

موقف الماديين واللاهوتيين من الإسلام:

وبما أن الغرب رأى ضعف الشعوب الإسلامية فرصة يربط فيها بين مظاهر الضعف عندهم وبين ثقافتهم، ومصدر هذه الثقافة حتى يحول في وقت ما بينهم وبين التمسك بهذه الثقافة واحتضانها. كما رأى أيضاً في الشعوب ضعفاً آخر للتنفيس عن الصليبية التي دفعته فيما مضى وبتحريض من الكاثوليكية والكنيسة الغربية إلى الاعتداء على البلاد الإسلامية مدة باسم الصليب دون أن يحصل على هدفه الأصلي وهو طرد المسلمين من بيت المقدس، وإبعاد السيادة الإسلامية عن مزار المسيحية ، يقول المستشرق النمساوي ليوبولد فايس الذي أسلم وتسمى باسم محمد^(٢): «...إلا أن الشر الذي بعثه الصليبيون لم يقتصر على صليل السلاح

١- أنظر مجلة الوطن العدد ١٥٧.

٢- أنظر كتابه الإسلام على مفترق الطرق ص: ٥٨.

ولكنه كان قبل كل شيء وفي مقدمة كل شيء ، شرأً ثقافياً. لقد نشأ تسميم العقل الأوربي عما شوّهه قادة الأوربيين من تعاليم الإسلام، ومثله العليا، أمام الجموع الجاهلية في الغرب في ذلك الحين استقرت تلك الفكرة المضحكة في عقول الأوربيين من أن الإسلام دين شهوانية، وعنفي حيواني، وإنه تمسك بفروق شكلية وليس تزكية للقلوب، وتطهيراً لها ، ثم بقيت هذه الفكرة حيث استقرت... وأن من أبرز الحقائق على ذلك الفيلسوف والشاعر الفرنسي «فولتير» وهو من ألد أعداء النصرانية وكنيستها في القرن الثامن عشر، لكنه كان في الوقت نفسه مبغضاً مغالياً للإسلام ولرسول الإسلام... وهذا الكره هو كره عميق الجذور يقوم في الأكثر على صدور من التعصب الشديد. وهذا الكره أيضاً ليس عقلياً فقط ولكنه يصطبغ بصبغة عاطفية قوية».

إذاً حركة التجديد في الفكر الإسلامي تسير إما في طريق الاستشراق ودراسة المستشرقين القائمة على التشويه لمعالم الحضارة الإسلامية وعرض تعاليمه عرضاً مفرضاً... وإما في طريق الفكر المادي المنكر للروحية أو المستخف بها. وهؤلاء علماء اللاهوت وقساوسة المسيحيين يريدون من المسلم أن ينسى ماضي أسلافه وينسى الاتهامات التي وجهها اليهود أو النصارى للرسول الكريم محمد ﷺ، وللقرآن الكريم، وكذلك للصحابة، ولذا صرح القرآن الكريم بهذه الفكرة. ﴿... وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١). وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٢). وقال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴿١١﴾

اتجاهات الفكر الإسلامي «المتنور»:

نجد أن الفكر الإسلامي الذي يتمثل بالتجديد فهو يسلك اتجاهين:

(١) إما امتحان القرآن الكريم بالمقاييس البشرية وهذا ما يسمى بالحقائق التاريخية، ثم ترتيب كل النتائج التي تترتب على ذلك وهي النتائج المعروفة في كتابات المستشرقين في الدراسات الإسلامية.

(٢) وإما الدعوة إلى خرافة الميتافيزيقيا، أو خداع الدين، وكل الآراء التي تتصل بالعالم الذي هو وراء هذا العالم المشاهد وهو عالم الغيب وملكوت «الله» على نحو ماجاءت به الأديان، أو عالم الاتجاه المثالي على نحو ما يوصف في المدارس الفلسفية العقلية.

ويقول تلميذ «comte» وهو لودفيج فير باخ «dudwegfurbach»، أحد فلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر (١٨٠٤ م - ١٨٧٢ م) والذي عبر بقوله «الله» كان فكرتي الأولى و«العقل» هو فكرتي الثانية و«الإنسان بمحيطه الواقعي» وهي فكرتي الثالثة والأخيرة.

وهناك ظاهرة في التجديد للفكر الإسلامي وهي تضاف إلى الظواهر الأخرى ألا وهي فكرة خرافة الميتافيزيقيا، تدعي هذه الفلسفة إن فينا عقلاً مباشراً من الله، ذلك الذي صنع للإنسان طبيعته الخاصة. وواهب هذا العقل وهو الله يعيش في قلوبنا حاضراً كما تتمثل الطبيعة أمام حواسنا الخارجية، هو «ضوء في قلبي ولكن عندما

أريد إحضاره في العقل ينطفيء»، أي أن العقل لا يستطيع أن يحدد وإن كان يملأ فراغ القلب بالإدراك الوجداني.

صراعات الاتجاهات الفكرية والعقلية في أوروبا:

ومن خلال التتبع التاريخي إلى التفكير الأوربي نرى أن مراحل العقلية شهدت صراعاً فكرياً واتجاهات عقلية مختلفة تدور حول تبرير مصادر المعرفة التي عرفتها البشرية وهي الدين ، العقل ، الحس، الواقع. فمثلاً كان الدين أو النص سائداً طول القرون الوسطى في توجيه الإنسان سواء في سلوكه وتنظيم جماعته أو في فهمه للطبيعة. وكان يقصد بالدين المسيحي ويراد به الكتلثة التي تعبر عن البابوية ذات النظام الكنسي «السلطة العليا» باسم الله في يد البابا وجعل عقيدة التثليث كما جعل الاعتراف بالخطأ و صكوك الغفران من رسوم العبادة...حتى كان القرن الخامس عشر حين بدأت الحرب الصليبية تثمر ثمرتها في العقلية الأوربية فقام مارتن لوثر «Luther»، والذي حارب صكوك الغفران كما حارب سلطة البابا وجاء بعد لوثر كالفن «calvin»، وأقر لوثر على أن الإنجيل وحده هو المصدر للحقيقة المسيحية. ومن وضع العلاقة بين الدين والعقل كشيئين متقابلين أو متناقضين حدد العلاقة بين الكتلثة وتصويرها لعقيدة التثليث وما فيها من مراسم صكوك الغفران من جانب، وبين العقل الإنساني العام من جانب آخر. وهكذا كان الدين هو الذي جعل موضوعاً للصراع العقلي الأوربي.

ومع الأسف الشديد إننا عندما ندرس التأريخ فإن دراستنا تنصب على المظهر الخارجي السطحي ولا نفوس في أعماق التأريخ، فإذا درسنا فرقة من الفرق أو ديانة من الديانات نكتفي بالشعارات والخطب، كذلك إذا تحدثنا عن الفتنة بين المذاهب والطوائف والأديان، يكون كلامنا وحديثنا بالخطب الرنانة الطنانة الجوفاء - إن صح التعبير - دون أن نبحت عن جو الحادثة وما وراء السطور التي تكتب

الحادثة، بل حالنا حال الذي يكتفي بالمظهر الخارجي الذي نبه عليه القرآن الكريم ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مٌسْنَدَةٌ﴾ (١) وغالباً ما يكون التأريخ مشوباً بالتحيز. ويكون الانتقاء منه انتقاءً لحقائق علمية وفقاً لاتجاه معين يحمله المؤرخ وهو اتجاه ذاتي، ويكتب بعصرين العصر الإغريقي وعصر النهضة الأوربية. أما الكتب التي تكتب حول الفتنة فإنها ليست موجهة للخير بل يعمل على نشرها وتوجيه كتابها أصحاب الرساميل البترولية الذين ضربوا القيم الكبرى التي جاءت بها المرجعية المعصومة عرض الحائط وأخذوا يخلطون بين ما يسمى بعلم إسلامي، وعلم غير إسلامي، وبين دفاع عن الحق وبين الإرهاب، وبين إظهار معالم حضارية، وبين تنوعات مذهبية طائفية دينية، وبين الفكر الأصولي وبين الفكر السلفي، وبين الحركات الإسلامية والحركات المتطرفة.

الإخاء:

إن العيب ليس في الدين المسيحي، أو اليهودي، أو الدين الإسلامي، بل العيب في الفهم الخاطيء لهذا الدين أو ذاك، الذي يمثل أعلى مراتب القيم الخلاقة فإذا وجدنا الخلل في هذه القيم فلا تكون صادرة عن المرجعية المعصومة، بل إنها صادرة من الأقلام المأجورة التي لا يهمنها إلا طمس معالم الحضارة، وإثارة الفتن والقتال، لأن القيم الإسلامية بعيدة كل البعد عن نزعات التطرف والاختناق. ويجب على كل فرد مؤمن بالمرجعية المعصومة أن يتصدى لهذه الأقلام المشبوهة؛ فطريق السلام بين الأديان ليس طريقاً صعباً، بل هو طريق سهل، إذا استعملت فيه أساليب منهج البحث العلمي، والحوار العلمي، وسماحة الأديان، والحرص على عدم شق الوحدة البشرية وضربها بخنجر مسموم، بل يجب على كل فرد مهما كان معتقده أن

ينشر روح التسامح والعدل الاجتماعي، من خلال كتاباته، وبث برامج وأحاديثه ولا ينشر أفكاره المسمومة التي تؤدي إلى التلوث الخلقى والعقلي، الذي يعد أصل الفتنة وغرسها في نفوس الآخرين بحجة التطور العلمي، وديننا دين الإسلام هو دين الإخاء والمحبة، لا دين الخلاف والصراع كما يفعل أصحاب الضمائر الميتة، ديننا يحترم ويقدم أنبياء الأديان الأخرى، وكذلك الأديان تقديس وتعظيم الخالق، ولذا نجد كلمات القديس فرنسيس «... يارب استعملني لسلامك فأصنع الحب حيث البغض، والمغفرة حيث الإساءة، والاتحاد حيث الخلاف، والحقيقة حيث الضلال، والإيمان حيث الشك، والرجاء حيث اليأس، والنور حيث الظلمة، والفرح حيث الحزن... يارب قدرتي على السعي أن أعزي لا إلى أن أعزى وإلى أن أفهم لا إلى أن أفهم وإلى أن أحب، لا إلى أن أحب لأن بالعطاء الأخذ، وبالسماح الغفران، وبالموت القيامة إلى الحياة الأبدية... اللهم إليك نتوجه وعليك نتوكل وبك نستعين وإياك نسأل أن ترزقنا قوة الإيمان بك وحسن الاهتداء بهدي أنبيائك ورسلك ونسألك - يا الله - أن تجعل كلامنا وفياً لعقيدته أميناً على دينه في غير تزمت نشفي به صدورنا وأنفسنا ولا تعصب يشفي به مواطنونا، ونضرع إليك - ياربنا - أن تبارك إخواننا الديني وأن تجعل الصدق رائدنا إليه والعدل غايتنا منه والسلام ذخيرتنا فيه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام». ما أعظم هذه القيم التي وجدت في هذا الدعاء التي تقدر أهمية الدين وأثره على الفرد وعلى المجتمع، بل على الأمة والأمم، والحضارة والحضارات، والديانة والديانات، من خلال الإخاء الديني، والسمو الروحي، والتهديب الوجداني، والتسامح الأخلاقي والديني، فلماذا يتخذ أنصاف المتعلمين من الدين سلاحاً لمحاربة ما يؤدي إلى الإخاء الإنساني، ذلك الإنسان الذي كرمه الله وشرفه الله تعالى على سائر مخلوقاته حيث قال: ﴿وَلَقَدْ

كَمَا مَنَّا بِبَنِي آدَمَ^(١)، فالدين يخاطب الوجدان ذا المشاعر الروحية التي تنقل الإنسان إلى أعلى مراتب السلوك العملي النشيط الخلاق.

مثقفون لا ثاقفون؟

يجب علينا أن لانخلط بين المثقف وبين المتخصص الدقيق في المجالات العلمية، أو العلوم الإنسانية، لأن المثقف لا يعدّ مثقفاً إلا إذا كانت ثقافته تعد أساساً ثقافة دينية ، وهذا لا يعني أن الذي يحمل ثقافات إنسانية أخرى لا يعد مثقفاً ونتاجهم بالجهل والضلال والانحراف ، بل إن المثقف من يربط بين الثقافة من جهة والالتزام بمبدأ فكري سياسي اجتماعي معين من جهة أخرى ، والمتخصص ليس من الضروري أن يكون مثقفاً، وإذا أراد أن يكون مثقفاً لابد أن يضيف إلى اختصاصه أو تخصصه المجال الثقافي بشتى أنواعه والتي تمثلت في المذاهب الأدبية والاجتماعية الحديثة المتطورة في وسائل الإعلام ، وعلى المثقف أن لا يكون مغلقاً ومنغلقاً على نفسه ، بل أن يكون منفتحاً عقلياً على كل الاتجاهات الفكرية الثرية فيأخذ منها ما يعتقد به صحيحاً على وفق العقيدة التي يحملها ، لأن الله زوده بالعقل الذي يستطيع به أن يحاور بحوار هادئ بعيداً عن الضغط الإرهابي وأن يترك أو يبتعد عن الفكر السقيم الخرافي الأسطوري الضبابي. وها هو الحاقد المسيحي أو المستشرق الصليبي حوّل المسيحية السمحة إلى روح الانتقام من الإسلام ، تلك الروح التي بعثت فيما مضى على الحروب الدامية في القرون الميلادية الثلاثة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، محاولة الاستيلاء على بيت المقدس ، ثم عمد التبشير المسيحي إلى دعوة باطلة أن القرآن كتاب مسيحي يهودي نسخه محمد... وأن الإسلام دين مادي لا روحية فيه يدعو إلى الدنيا وليس إلى صفاء

النفوس والمحبة... وأنه - أي الإسلام - يميل إلى الاعتداء والاغتيال ويحرض أتباعه على القسوة على غير المسلمين عامة كما أنه يدعو إلى الحيوانية والاستفراق في الملذات الدنيوية... وهناك دعوة أخرى مفادها أن الفلسفة الإسلامية هي فلسفة يونانية... وهناك دعوة إلى إحياء الفرعونية في مصر والآشورية في العراق والبربرية في شمال أفريقيا... ودعوة التنفير من حياة المسلمين لأنها حياة بدائية ذليلة فهذا المونيسيور كولي^(١) يصور الإسلام بأنه برز في الشرق عدو جديد ذلك هو الإسلام الذي أسس على القوة، وقام على أشد أنواع التعصب... لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه وتساهل في أقدم القوانين الأخلاقية... ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب... ولا نريد التعليق على هذا الكلام الذي لا يمت بالموضوعية والمصادقية للبحث العلمي، بل أنه لا يستحق الرد ثم يضيف قائلاً: «ها هي النصرانية تصنع بسيف شارل مارتل سداً في وجه سير الإسلام المنتصر عند بوانيه» (٧٥٢ م) ثم تعمل الحروب الصليبية في مدى قرنين تقريباً «١٠٩٩ - ١٢٥٤ م»، في سبيل الدين فتدجج أوروبا بال سلاح وتنجي النصرانية، وهكذا تفهقرت قوة الهلال أمام رايات الصليب، وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة^(٢). وقد نال هذا الكتاب رضا البابا ليون الثالث عشر في سنة «١٨٨٧ م» وعاش في المدارس المسيحية في الشرق والغرب إلى اليوم. ويقول و.س. نلسن «w.s.nelson»: «وأخضع سيف الإسلام شعوب أفريقيا وآسيا شعباً بعد شعب»^(٣).

أما أديسون «addison» فقد وصف رسول البشرية محمد ﷺ بقوله: «محمد لم يستطع فهم النصرانية، ولذلك لم يكن في خياله منها إلا صورة مشوهة بنى عليها

١ - صاحب كتاب البحث عن الدين الحق ص: ٢٢٠ ط ١٩٢٨.

٢ - المصدر السابق.

٣ - التبشير والأستعمار ص: ٣٦.

دينه الذي جاء به للعرب»^(١).

وأما هنري جيسبس «henryjesups» المبشر الأمريكي وصف المسلمين بأنهم لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها... إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون وأن التبشير سيعمل على تمدينهم»^(٢). وقال جوليمين «h.gillimain»: «أن محمداً مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم وأن يبذلوا جميع الأديان بدينه هو... ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين - المسلمين - وبين النصراني! إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس أسلموا أو موتوا بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس ببرهم وأحسانهم ماذا كانت حال العالم لو أن العرب أنتصروا علينا؟ إذاً لكننا مسلمين كالجزائريين والمراكشيين»^(٣).

العقل الكلي والعقل الجزئي:

إذاً العقل الكلي بمعناه الحقيقي هو القادر على فهم حقائق الوحي أما العقل الذي تؤكد الفلسفة الجديدة في الغرب توكيداً أكبر فهو العقل الجزئي ، وما العقلانية إلا أصالة العقل الجزئي ، ولذا يرى ديكارت أن معيار الفهم والمبدأ الأعلى للوجود ليس هو العقل الكلي الإلهي ، بل يرى أن العقل جزئي. ولذا لا بد من التمييز بين العقل الكلي الذي هو وسيلة فهم حقائق الوحي الأزلية والعقل الجزئي الذي يعتمد بدون الاعتماد على التأييد الإلهي ، والعقل الكلي ، إلى أنكار حتى وجوده. ففي الفلسفة اليونانية القديمة وفي القرون الوسطى أستعملت لفظتان مختلفتان للعقل الجزئي وللعقل الكلي فكان فلاسفة القرون الوسطى يطلقون اسم «إنتلكتوس

١ - المصدر السابق ص: ٣٧.

٢ - المصدر السابق: ٣٧.

٣ - تاريخ فرنسا: ٨-٨١

«intellectus» على العقل الكلي المأخوذ من الجذر «intelligere» الذي يعني الجمع والتوحيد وأطلقوا اسم «ratio» على العقل الجزئي ، ويعني الحساب والتقسيم والتحليل. كان العلماء والحكماء العارفون بالإلهيون كالفزالي ، والسهروردي ، وجلال الدين الرومي ، وفخر الدين الرازي ، وصدر المتألهين و... وعلى علم باختلاف العقل الكلي عن العقل الجزئي وقرروا أن العقل الجزئي لا بد أن يستجد ويستعين بالعقل الكلي وإلا لم يكن قادراً على فهم أسرار الكون والحياة والوجود ولا حتى أسرار الوحي لأن إدراك الوحي والتعمق في معناه وحقيقته من خصائص العقل الكلي وأن أقدم مصدر يشير إلى هذا التقسيم هو أفلاطون في كتابه جمهورية أفلاطون^(١)، وأفلاطون هذا يفرق بين الظن الذي يسميه «doxa» فيما يتعلق بالأشياء المحسّنة ، والمعرفة الحقيقية التي يسميها «episteme» والتي تنقسم بدورها إلى القسم السفلي وهو العقل الباحث الذي يسميه «dianoia».

-

١ - الكتاب السادس . وأنظر مجموعة مصنفات شيخ الأشراف بتصحیح هنري كرهن ومقدمته ٣ أجزاء ط ١ من منشورات جمعية الحكمة والفلسفة ج ٢: ١٢-١٥.

من
الظلام

إلى

النور

من الظلام إلى النور

نحن نعيش في عصر تتصارع فيه الاتجاهات الفكرية والثقافية والسياسية وكل القوى المختلفة ، ولا بد للمسلم أن يتخذ النظرة العقلانية في تحديد هويته ويبادر إلى اتخاذ الموقف السليم، ولم يكن في حالة فقدان التوازن والاعتدال، ويخرج من الغيبوبة التي تشابكت فيه الخلافات اللفظية والشكلية التي هي أقرب إلى إثارة النساء في السفسطة ، بل عليه أن يعبر عن المواقف ذات النتائج العلمية العملية. وليست بالضرورة أن تحل هذه المواقف كل قضية من قضايا التي يبحث عنها ، لأننا مع الأسف الشديد ننظر إلى الماضي نظرة الازدراء وإلى الحاضر نظرة اليأس والتشاؤم، بل رؤية كلها ظلام في ظلام ، وأصبح أكثر مثقفينا في وادٍ والمرجعية المعصومة في وادٍ آخر ، وذلك لأن حديثهم أصبح عن التطور والحدثة وعن التكنولوجيا الغربية... و... وبالتالي أصبح الحديث يشير التقزز والغثيان ، لأنه حديث عن فراغ، وأوهام، وانهار بالسطحية الغربية التي زارها، أو قرأ عنها المثقف المسلم، والتي أدت بدورها إلى التصورات الخاطئة والالتجاء إلى طروحات مبالغ فيها قادمة من الخارج بحجة رفض تراث الماضي، لأنه مملوء بالأخطاء والتحجر ولذا حدثت ردة وتراجع عن كسب العلم والمعرفة من تراث الماضي والذي وصفوه بالاتجاه الفردي، الذي هو نوع من الدكتاتورية الفكرية الرجعية بتزوير الحقائق التاريخية. وكان الإسلام والمرجعية المعصومة خالية من الأفكار والمعتقدات والأطروحات والنظريات ، بل حتى أنها خالية من الرجال الأعظم من أمثال هشام ابن الحكم، والفارابي، والمفيد، والجبائي، والسيد المرتضى، والفارابي، وابن عربي و... و... بل نحن في اعتقادنا لانجد ممن يضاها هؤلاء الرجال في المستوى الفكري والعلمي والثقافي والسياسي. وهذا لا يعني إننا ننكر وندافع عن سلبيات

الماضي، أو سلبيات الحاضر وما أكثرها من سلبيات ، ولذا يجب علينا دراسة هذه السلبيات دراسة دقيقة وبث الثقة في نفوس المفكرين الإسلاميين من خلال الإبداع والعقل لدراسة وحل هذه السلبيات ، ولانقف عند البكاء على الأطلال فقط فقط ، فكتب التراث - المرجعية المعصومة - نجد فيها الأفكار البناءة الممتازة والتي تفيدنا في حياتنا المعاصرة ، ولكن - كما ذكرنا سابقاً - نحن بشر نُخطئ ونصيب في تفسير الظنيات ، وهذا لا يعني أننا نرفض النظريات الغربية ذات الرؤى المستقبلية، وكيف نقوم بدور الرد، أو النقد، أو التفنيد، لما قد يأتي إلينا من الغرب، إلا بدراسة نظرياتهم دراسة قائمة على العقل والعقل فقط، حتى يكون العقل بعد المرجعية المعصومة هو المؤسسة العليا للتجديد الفكري الذي يتخطى حدود الزمان والمكان ، لأن أوروبا لم تتقدم إلا بالسعي الحثيث من خلال العقل ، بل أوروبا مرّت بفترة مظلمة في العصور الوسطى ، وهذا لا يمكن لعاقل أن ينكره. والعالم الإسلامي والحمد لله لم يخل من جهابذة الفكر. وعلينا الاستفادة من أفكارهم وجعلها واقعاً حياً نعيشه يوماً ونتعيش معه. وهل من المعقول ونحن ندخل قرناً جديداً هو القرن الحادي والعشرين أن نقوم بالهجوم على منجزات المرجعية المعصومة في الوقت الذي لا يمكن أن نستغني عنها. إننا نناقض ونخادع أنفسنا، أم تكون في شخصيتنا ازدواجية حين نهاجم المرجعية ونحن مسلمون. ثم في نفس الوقت نبذل جهداً كبيراً وسعيّاً حثيثاً للاستفادة من الرجعية المعصومة، ثم نصف العالم، وكذلك العلم، بحيث ندعي أن العالم الأوربي ذو حضارة وثقافة عالية، وصاحب أيديولوجية فكرية متميزة، ومن الضروري أن نفعّل مفاعل. أما العالم الإسلامي فذو حضارة تراثية صفراوية، وصاحب أيديولوجية خرافية سطحية ، ذلك أوربي متنور، وهذا ساذج رجعي، متطرف مغلق.

إن هذا التصنيف هو تصنيف خاطيء بالمنظار العقلي لأنه يضع شعارات براءة لكنها زائفة ويدعي أصحابها بأنهم أصحاب مذاهب أدبية وفكرية ، بينما الواقع غير

هذا ، لأنه لا يستند إلى فكر أيديولوجي ولا تقدم ، بل هو فكر أجوف التقاطي ، ومن أراد المزيد فلينظر إلى المرجعية المعصومة بدقة ، وسيجد الفرق الكبير بين الفكر السطحي وبين الفكر الدقيق العميق الذي قام على أرض خصبة صلبة ، وليس كما يدعي المدعي الذي يفتعل المعارك الجانبية الخيالية ويعود ويكرر مسألة الغول، والعفريت، ولكن في الواقع هو خيال محض لن يستند إلى أي نوع من أنواع الصدق والمعرفة ، فهل من المعقول أن نتحدث عن الغول والعفريت في الوقت الذي لانجد من يؤمن بهما؟ أليس من العار أننا نجد من يصدق بالفكر الأوربي الذي يتهم المسلمين بأنهم يؤمنون بالغول والعفريت، ولم يتصد له مفكر إسلامي لتفنيد هذا الرأي الساذج؟ ومع الأسف الشديد أن بعض الإسلاميين يتخذون من هذا وسيلة للهجوم على مفكرينا ومرجعيتنا المعصومة، بحجة النقد والنقد البناء الذاتي؟ فأين الضمير الحي الذي يتخذ العلم والعقل للتقدم الحضاري والفكري؟ ألا يعد هذا من قبل هؤلاء دليلاً على أنهم يسيرون ويركضون وراء الشعارات التي تصدر من أوروبا ويسيروا إلى الخلف لا إلى التقدم؟ وإذا تمسكوا بعد هذا فلا نستطيع أن نصنفهم بأكثر من أصحاب توكيلات فكرية تماماً كالتوكيلات التجارية المالية التي تقوم ببيع السلع الأجنبية دون المشاركة بالإنتاج ، ويكون دورهم أيضاً دور المقلد وليس دور المبدع. وبالتحليل الدقي فإنهم يبحثون عن مجرد الشهرة في حين أن الشهرة عمياء حتى تدق لهم الطبول الجوفاء باسم التنوير والتجديد الأجوف الزائف الذي يقوم على الغش والتدليس ، ولذانهيب بأصحاب الأقلام والكفاءة والمسؤولية أن يجعلوا محاكماً للتفتيش، تفتش عن الغش الفكري والخداع كما تفتش المحاكم عن الغش التجاري ، فأين أصحاب الهمم العالية، والضمائر الحية، والعقول السليمة الواعية التي منحها الله سبحانه وتعالى لهم أن يقفوا ضد هذه الضباية الخاطئة التي تدعي أنه لا توجد أصالة كاملة، وليس فينا أصيل؟ نعم إن النقد يعد ظاهرة صحية وليست مَرَضِيَّة ، كما أنه يعد دليلاً على الثقافة العالية للاطلاع على أفكار السابقين وأخذ

الصحيح منها ونقد السقيم أو تصحيحه ، بل لآمانع من أن يأخذ الفكرة من ديكرات، أو سبنسر، أو سمول، أو سقراط أو... أو... ثم يطبق هذا النور - إن كان هنالك نور - لأن الإسلام لا يمنع التلاحق الفكري، بل يمنع الفكر الالتقائي ، ويجب على هؤلاء أن لا يمنعوا بأن الفيلسوف الألماني، أو الأنجليزي، أو الفرنسي، أخذ من الفيلسوف الإسلامي. أو أن الوجوديين في العصر الحاضر قد تأثروا بالمعتزلة مثلاً في قولهم بحرية الإرادة وغير ذلك كثير ، فلماذا نُتهم بالسطحية! وينسون أنفسهم؟ فقد حدث التأثير والتأثر من كلا الجانبين ، فنقبل الفكرة التي تؤدي بنا إلى التقدم ورفض الفكرة التي تؤدي بنا إلى التأخر ، وبالتالي سنجد دراسات نقدية ممتازة لاتقل عن دراسات المستشرقين الغربيين، بل تفوقهم أحياناً لأنها تلتزم بالصراحة والموضوعية والمصدقية التي لا يتصف بها المستشرق الذي قد يلجأ إلى التعسف في حكمه على مفكرينا عندما يجدهم يأخذون بالتأويل، أو يقدم العالم، أو بوجود مادة أزلية قديمة، بحيث ينسب هذه الآراء إلى هذا المفكر أو ذاك دون أن يفرق بين هذ الفريق وذاك الفريق علماً بأن بعضهم لا يقول بهذه الفكرة إطلاقاً.

إن الفلسفة الإسلامية كانت أكثر ازدهاراً من الفلسفة الأوربية، وحتى في الوقت الحاضر. وسبب ذلك تمسك مفكرينا بالمرجعية المعصومة التي فتحت لهم أبواب الاجتهاد، والتأويل، وانفتاحهم على الفكر اليوناني مثلاً وأخذوا يبحثون عن الحقيقة كحقيقة بغض النظر عن مصدرها وكما قال ﷺ: «أطلبوا العلم ولو كان في الصين»^(١). وقال أيضاً: «أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»^(٢). ولانستغرب من أن الغرب هو الذي نقل وأخذ وترجم فلسفة مفكرينا ثم أخذ يفتخر بها ، بل الأجدر بنا أن نفتخر ونمتز بهؤلاء الإسلاميين لأنهم قدموا مجموعة من النظريات والمذاهب

١ - الجامع الصغير للسيوطي ١: ١٤٣.

٢ - بحار الأنوار ١: ١٧٢.

الفلسفية التي تحكي وتعبّر عن أصالتهم ومرجعيتهم وشخصيتهم الفذة ، ولكن مع الأسف الشديد بعض أصحاب التجديد يخجلون من فكر فلاسفتنا إذا ذكروا أمامهم لأنهم لم يطلع أحد على أفكار ونظريات مفكرينا وفلاسفتنا، بل اطلعوا على أفكار أوروبا التي ظلت تزرع في نفوسهم اليأس والتشاؤم من الفكر الإسلامي ، ويحسبون أنهم في حالة تقدم ، لأن المخترعات جاءت من بلاد الغرب. وهذه الدعوات أشد خطراً وفتكاً من الأمراض السارية كمرض السرطان، والأيدز، لأن دعوتهم تعد دعوة إلى الوراثة وليس إلى الأمام ، والمجدد الصادق هو الذي ينظر إلى الأمام ولا يكون عالة على الآخرين، في حين نراهم يتبعون التقليد الأعمى من الأوربيين أشد متابعة حتى لو قال الأوربي وهماً وضلالاً ، لأن التقليد هو الطريق اللامعقول، والمسدود، والوهم والضياح. والتجديد بشروطه طريق العقل والتقدم لأن قوة طاقة العقل لا حدود ولا قيود على عطائها ، ولذا نجد الغرب قد انتصر لنظريات الشيخ المفيد، وابن رشد، وابن العربي، والفارابي، ونصير الدين الطوسي... و... بل هاجم الغزالي لأنه هجم على الفلسفة والفلاسفة ، وهاجم ابن تيمية، وابن القيم الجوزية لأنهم هجموا على المنطق والفلسفة في آن واحد. ولكن علماء الإسلام الأصوليون ، والمتكلمون ، والفقهاء ، وقفوا من المنطق الأرسطي بين مؤيد له وبين محرم. فقد قال قائلهم «من تمنطق فقد تزندق»^(١). وإن الاشتغال بالفلسفة شرٌّ ، والمنطق هو المدخل إلى دراسة الفلسفة ، فمدخل الشرِّ شرٌّ، وعلى رأسه. ومن هؤلاء الأشاعرة ، وبعض المعتزلة ، وابن الأثير، والسجستاني ، والطرطوشي ، وابن إدريس المشافعي ، وابن تيمية ، وابن القيم الجوزية ، والباقلاني ، والقشيري... الخ

أما المؤيدون له: الكندي ، ونصير الدين الطوسي ، والرازي ، وابن رشد ، وابن سينا ، والفارابي ، وابن حزم ، والفارابي، وإخوان الصفا ، فقد قال الغزالي: «من

لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه». و «إن من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً»^(١). ويعود سبب تأييدهم للمنطق الأرسطوطاليسي هو إعجابهم بالتراث الإغريقي بعامة ، وبالميتافيزيقا الأرسطية بخاصة. ولاشك ولا ريب أن جمهرة الفقهاء من المسلمين المعاصرين ، شيعة وسنة تشددوا في رفض المنطق الأرسطي. صحيح إن الفلسفة الإسلامية ازدهرت خلال فترات طويلة إلا أن ما يحدث الآن نوع من الهجوم عليها من جانب أنصار التنوير والإرهاب الفكري ، والهجوم على الحضارة الإسلامية التي تمثل أعظم الحضارات الإنسانية تحت شعار الصحة الإسلامية ، هؤلاء مع الأسف لم يطلعوا على كتاب واحد - إن لم أكن مبالغاً - من كتب فلاسفتنا ومفكرينا ونظريات المرجعية المعصومة لا من الآيات ولا من الروايات التي تقدر العقل الذي على أساسه قامت حضارة أوروبا وبنيت مجدها.

أليس من المؤسف حقاً أن نجد أساتذة وما هم بأساتذة يمجدون ويجلون ويطلبون ويهللون للعقل الأوربي؟ أليس الاستمتاع والاستثناس بآراء ونظريات الشيخ المفيد، وابن رشد ، والفارابي ، أفضل بألف مرة من الاستجابة لآراء العالم الفرنسي والإنجليزي؟ أليس من الأفضل أن نقدر العقل البشري الذي يسعى إلى حضارة متينة ورفض الدعوات التي تعبر عن التخلف العقلي والدمار البشري باسم التقدمية والتكنولوجيا؟ ولذا أصبح أشباه المثقفين في وقتنا الحاضر يتحدث كل منهم عن مشروع له ويقول إنه يعد إبداعاً ومشروعاً ثقافياً فكرياً خاصاً به دون غيره ، لكن في الواقع كلها مشروعات وهمية خيالية زائفة لا صدق فيها صدرت من متخلفي العقول تحت شعارات براقعة تريد بنا الرجوع إلى الوراء في تقليدنا للغرب والانسلاخ عن معالمنا الحضارية. فالعيب ليس في التراث أو المرجعية المعصومة ، ولكن العيب في الفهم الخاطئ للتراث وإلى فلاسفتنا وفلسفتنا ، بينما نرى

المستشرقين أكثر عمقاً ودقة منا في النظر إلى فلسفتنا بينما نحن ننظر بالأساليب الخطائية اللامعقولة، وبمنظرة المفكر المتزمت الضيق الأفق بالفكر الحر ، بل لا بد لنا من الغوص وراء المعاني الباطنية والحقيقية لفلسفتنا ، ولذا نجد في كتب الشيخ المفيد نقداً حراً جريئاً للمتكلمين وغيرهم من مفكري الإسلام. إن مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة مشكلة قديمة، ولذا ألفوا كتب علوم المنطق والطبيعات وما بعدها فنحمد الله كثيراً على منح الشيخ المفيد والصدوق و... و... أعلى درجات الكمال والفضل البشري والتي لم يصل إليها أي رجل في العصر الحاضر. وهذا يتمثل بالمنهج العقائدي والكلامي. والذي هو ليس مجرد شعور، بل إنه صادر عن حقيقة وعقيدة يقرر فيها أن العلاقات بين الأسباب والمسببات تعد علاقة ضرورية كما يدعي البعض أن العلاقة غير ضرورية، بل ترجع إلى مجرد العادة ، وبالتالي نفي السببية ، لأن الاقتران بين ما يعرف بالسبب وما يعرف بالمسبب إنما هو اقتران مرده إلى العادة لا إلى الضرورة العقلية، بينما تعد النظرية الأولى انتصاراً للعقل الذي تمثل بالجانب النقدي ، أو بالجانب الإيجابي ، ولذا نجد في الجانب النقدي يعد فلاسفتنا أقوال النظرية الثانية أقوالاً سوفسطائية ، ومخالفة لطباع الإنسان ومعتقداته ، فالنار مثلاً إذا قربت من الشيء القابل للإحتراق ولم يكن هنالك مانع يمنعه من الإحتراق كالبلبل مثلاً فإن هذا يؤدي إلى احتراقه بالضرورة ، فإن لكل شيء طبيعة معينة خاصة به. وهنا تظهر الحكمة الإلهية في قوله تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(١). وقال تعالى: ﴿مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾^(٢).

فهذه الآية تعد انتصاراً للعقل البشري لأنها تقرر العلاقة بين الأسباب

والمسببات والتي تعد بدورها علاقات ضرورية ، والذي يذهب إلى إلغائها فإنه يلغي العقل بل يرفعه.. ولم يبق العلاقة بين السبب والعقل الذي بواسطته تعرف الأسباب.

التوفيق بين الإسلام والعلم:

إن التوفيق بين الدين - المرجعية المعصومة - والعلم أو الفلسفة أو التقدم الصناعي والثقافي ... و... تعد مشكلة زمنية بعد أن حاول بعض العلماء قبل البدء في تقرير نظرياتهم وضع محاولة للتوفيق بين الدين والعلم والاكتشافات وهذا مما دفع ابن رشد وغيره مثلاً إلى وضع كتابه «فصل المقال» و «مناهج الأدلة» وقد أبدى ابن رشد أيضاً إعجابه الشديد بأرسطو وفضله على جميع الفلاسفة الذين سبقوه ، ولذا تأثر ابن رشد بنظريات أرسطو وبرر منهجه البرهاني ورد على الأشاعرة بصفة خاصة والمتكلمين بصورة عامة ^(١). ومنهجه البرهاني الذي أيده ابن رشد يعد محاولة الارتفاع بالمستوى البرهاني حتى دفعه ذلك إلى نقد المتكلمين تارة والفارابي وابن سينا تارة أخرى ، ولذا عدّ الأدلة البرهانية بأنها قليلة جداً كالذهب والدر الخالص من بين سائر الجواهر ^(٢). ويتضح من هذا أن منهج ابن رشد هو منهج برهاني أو قياس برهاني لأنه فيلسوف أصلاً والمبادئ التي اتخذها هي المبادئ العقلية والمنطقية ، وهذا المنهج يؤكد على العقل الذي لا ينفصل عن الوحي الذي أشرنا إليه سابقاً ، لأن العقل هو الذي يدرك أجزاء القضية المعرفية بنفسها ولذا قال: من شروط العلم الحق أن تكون النتيجة ضرورية فإنه يجب أن تكون مقدمات البرهان ضرورية أي غير مستحيلة ولا متغيرة ^(٣) ، وهذا يعني أن ابن رشد في منهجه

١ - أنظر مذهب الكمون عند متكلمي وفلاسفة العرب / الفصل الخاص بابن رشد / د. رجاء أحمد علي

٢ - النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد د. عاطف العراقي ص: ٥٠

٣ - نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين د. محمود زيدان

ينتقل من الحسي إلى العقلي، ومن الجزئي إلى الكلي. وبهذا ينكر طريق التصوف، وينتصر للعقل في منهجه وبحثه عن المعرفة، ويخالف منهج الأشاعرة والغزالي الذين يدعون بالعادة. ويعتبر كل من جابر بن حيان، والرازي، وابن الهيثم، والبيروني من رواد هذا المنهج. ومن هنا يتضح لنا أن المسلمين هم أول من وضع أصول المنهج العلمي التجريبي الذي أخذه عنهم الغرب فيما بعد.

أما الشاعر الكبير والمفكر العملاق محمد إقبال فقد أهتم اهتماماً كبيراً بالتوفيق بين العلم والدين في مؤلفاته ووسائله، من خلال قضية التجديد التي كانت البداية في فكره الفلسفي، الذي تمثل نحو قدرة الله في ذات الإنسان فمن عرف نفسه فقد عرف ربه، ولذا بدأ محمد إقبال الطريق من ذاته بحيث ينطلق إلى الله تعالى، وكانت دعوته هي دعوة لبعث جديد للأمة الإسلامية فيها رجاء العلم من مشرقه إلى مغربه لأنه دعا إلى فلسفة إسلامية، لأنه وجد الفكر الإسلامي الأصل معبراً عن أبعاد لا نهاية لها، أبعاد قابلة للشراء بحيث يستطيع هذا الفكر الإسلامي أن يستوعب كل الثقافات والحضارات على مرّ العصور بما لديه من ثراء وعطاء دقيق والذي يذهب من الانتقال بالفرد من نطاق الفردية إلى نطاق الجماعة والمجتمع، وهذا لا يتم إلا بالعمل والكفاح والحركة، لا بالكسل والخمول والتحجر، ومن الفوضى إلى النظام، ومن المتعدد إلى المتحد، ومن المختلف إلى المتفق، ومن النظري إلى العملي، ومن تصوف الخنوع والهزيمة والانكسار، إلى تصوف القوة والإرادة والحرية والتغيير، والتصوف الذي يكشف الأخطاء والمغالطات التي نادى بها أصحاب الجبر والقهر والإرغام، التصوف الذي ينظر بحذر إلى ثقافة الغرب لا رفضها كلياً، والتصوف الذي يرفض تقليد الحضارة الغربية أو الثقافة الغربية مجرد تقليد أعمى، بل هو يوفق بين التراث المرجعي وبين الحاضر الغربي والشرقي وأن يواكب الاتساق بين العقل من جهة، والعاطفة من جهة أخرى، أو بين العقل والقلب، بين الشوق والعشق والوجدان، حتى لا يكون فكراً صارماً جافاً يدخل في جدلية

الألفاظ والفكر. التجديد أو الأصالة والتجديد كما يعبرون تقوم على الإيمان بالدين الإسلامي ومبادئه وقيمه ومثله العليا ونفي المقولة الزائفة التي روج لها أعداء الإسلام بأن العالم وجد عبثاً أو مصادفة ، لا بل للفرد أن يؤمن بالتفاؤل والعناية الإلهية والغائية كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾^(١). والعناية الإلهية في الآية ظاهرة، والغائية في الآية بارزة وهذا هو التجديد والتنوير. إن العلم قد مرَّ بعدة مراحل: حين غالى أولاً في قدرته على فهم الحياة واستكناه أسرار الوجود ، ثم حين عاد فأعلن عجزه عن ذلك وحدد هدفه بأنه تفسير الظواهر ، وأن مهمته محدودة بالعلم المادي المحسوس وحده وأن ما سوى ذلك هو من شأن الفلسفة. ومن هذا نفهم ان نظريات العلم هي فروض يقدمها العلماء خاضعة للخطأ والصواب ، وأنها تتغير دوماً وما تزال تتغير كلما اكتشف العلم شيئاً جديداً ولذا ظهرت في السنوات الأخيرة أبحاث علمية دقيقة كشفت عن الأخطاء التي وقع فيها دارون ، ولا مارك ، وهكسلي ، والتي اعتبرت في وقت من الأوقات حقائق علمية ثابتة .

وعبر الفيلسوف الكندي في فلسفته ورسائله بكلمات: « ينبغي أن لانستحي من استحسان الحق، واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة - لنا - فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق ، وليس ينبغي بخس الحق ، ولا التصغير بقائله ولا بالآتي به ، ولا أحد يُخس بالحق ، بل كان يشرفه الحق»^(٢). وما هذه الكلمات إلا هي تعبير عن اكتشاف التراث اليوناني، بل تعبير عن الثقة بالنفس ولذا قال أبقراط: «إني أقسم بالله رب الحياة والموت، وواهب الصحة

١ - الأنبياء: ١٦.

٢ - رسائل الكندي الفلسفة / يعقوب بن إسحاق الكندي «في الفلسفة الأولى» تحقيق محمد أبو ريدة

وخالق الشفاء وكل علاج، وأقسم بأسقليبوس، وأقسم بأولياء الله من الرجال والنساء جميعاً، وأشهدهم جميعاً علىّ إني أفي بهذا اليمين وهذا الشرط»^(١).
فمهما تكن أصول العلم فقد تمّ قبوله ودون صعوبة في الثقافة العربية وأن فلسفة العقل البشري إذا ما استخدم فيها العقل بصورة دقيقة يستطيع إعطاء الإنسان معرفة معينة بالكون.

تأسيس ماهو كائن لا استذكار ما كان:

إذا أردنا أن نتحدث عن التراث، والأصالة، والمعاصرة، والتجديد، والتنوير، والحضارة الإسلامية، وموقف العقل وعلاقته بالتراث لا بد من دراسة الآراء التي تقدم بها هؤلاء الفلاسفة والتي تفيدنا أكبر فائدة في تحديد الموقف الصحيح السليم المعبر عن انتصار العقل من خلال المرجعية المعصومة، ولذا دخل فلاسفتنا ومفكروننا التاريخ الفلسفي والكلامي والعقائدي من أوسع أبوابه، ولذا لانظر إلى هشام بن الحكم كمجرد متكلم إسلامي مناظر ومحاجج فهذه النظرة خاطئة، بل نل نظر إليه صاحب مذهب وآراء جديدة فريدة دقيقة ناضجة، صادرة عن منهج المرجعية المعصومة البعيدة عن الاتجاهات غير العقلية والتي تدخل في مجال اللامعقول، ولقد حذرنا المرجعية من كل دعوة لاتقوم علىّ العقل، ولسنا كالأشاعرة التي تطرح العقل جانباً بل تسخر منه. ومن المؤسف جداً أن نبحث عن حلول مشاكلنا عن طريق النظريات الغربية؛ بينما نجد فلاسفتنا ومرجعيتنا قدمتا لنا المنهج الذي يساعدنا علىّ حلها، وهذا الابتعاد ناشئ عن حجج واهية كالأصالة، والمعاصرة، والعولمة، وما يرتبط بها، بحيث نضع المرجعية المعصومة في زاوية الإهمال، بل النسيان. لأن أوروبا تقدمت، والصحيح أن الإسلام هو الذي دعا إلى

التقدم من خلال أخذ العلم وأسبابه بدل الكائنات الخرافية الهلامية اللامعقولة. إن العيب ليس في الدين كما ذكرنا ، بل في الفهم الخاطئ للدين ، ولذا نجد من النادر أن يفهم بعضُ نظريات ملا صدرا الشيرازي، لكن في الوقت نفسه نجد المستشرقين قد فهموا ابن المعلم، وملا صدرا ، ولو كان هؤلاء في مدينة أوربية لأقاموا لهم التماثيل في كل مكان ، ولكن نحن في كل يوم نسيء إليهم بل نهملهم أهمالاً ، ولو آمنا بما آمن به مفكرون الذين اتخذوا الطريق العقلي والرشدي المنار الذي يعتصمون به والذي هدهم ويهدينا إلى الخير بل كل الخير ، وإذا نجد المناجاة لله سبحانه وتعالى من قبلهم: «فالق ظلمة العدم بنور الوجود»، وهذا يعني أن الظلام عدم ، والنور وجود.

ومن هنا نرى أن مثقفينا يمرون بأزمات أدبية وفكرية وفلسفية ، فمثقفونا انقسموا في قضية الأصالة والمعاصرة ، والعقل والتراث ، والعولمة ، التي كثيراً ما نجد من يتحدث عنها «العولمة»، ولاندري عنم يتحدث أيتحدث عن التطور الذي تتحدد معالمه نتيجة توفر أسبابه ، وعن ظاهرة تقع ، لأن دواعيها ومقدماتها قد تجتمع في الواقع؟ أم أنهم يتحدثون عن تطور مبتغى ، وتنظيم جديد للعلاقات يراد السمي لتحقيقه والتعجيل بوقوعه واكتمال حلقاته؟ فإذا كان الكلام عن عولمة ترويجية ، تبليغية ، مبالغية ، يتعلق بعضها بوصف الواقع ... ويتعلق الآخر بتقويمه ، ولذا نجد من يطالب ، بالعولمة وكأنها أمراً قد تحقق فعلاً واكتملت حلقاته بينما الواقع يصرخ خلاف ذلك. بينما نجد بعضاً آخر يريد التعجيل في إضفاء قيمة إيجابية على كل آثار «العولمة»، كالادعاء بأنها تخدم مصلحة الفقراء لكن الواقع هي تخدم مصالح الدول الصناعية الكبرى ، لاننا نرى بأم أعيننا بانتشار الفقر والبؤس في كل أنحاء العالم ، وليس بانحساره. ثم ان هذه العولمة لم تدرس دراسة علمية بل درست دراسة ترويجية للدخول في دين الملك ، وترك كل العقائد التي لا يدين بها الملك سواء كانت عقائدية ، فكرية ، ثقافية ، سياسية ، اقتصادية ، وصهرها في

النظام الجديد «to integrate»، والذي يلغي التعددية بل يلغي الاعتماد المتبادل، ويحل محله استعلاء الفريق الواحد وهيمنته وسيطرته ، ولذا أصبحت ردّة الفعل تجاه العولمة عنيفة من قبل بعض العرب والمسلمين حتى ولو كان هذا التحول نتيجة طبيعية لتحوّلات علمية وصناعية وقعت فعلاً. وهنا تقع المعركة بين تصور القديم وتفضيله ، وتصديق كل ما هو جديد. وبالتالي تصور المعركة بين الموقف العقائدي والثقافي، وبين الخوف والاحساس من مواجهة الجديد وكأن المعركة بين المسلمين وبين سنن الله الكونية. مع ان الموقف الصحيح للإطار المرجعي الديني الإسلامي هو الجمع بين الثوابت التي تكوّن بنية أساسية لثقافتنا ، وبين القدرة غير المحدودة على التجاوب مع الجديد وتوظيفه لخدمة القيم العليا للأمة ولل فرد. صحيح ان مصطلح العولمة بدأ اقتصادياً إلا ان امتداده إلى ميادين أخرى لا يمنع الأخذ به لأن اساس الاديان السماوية منبعه واحد وهو المنبع الذي استمدت الشعوب بناءها الأخلاقي منه. ومن هنا نجد تراجع الشعوب عن الحداثة التي فجرت عبادتين جديدتين هما عبادة المال، وعبادة الذات. ثم ادّى هذا التراجع للعودة إلى الإديان التي يكمن فيها العلاج لانها صادرة من منبع واحد كما قلنا رغم تعددها ، وخير دليل على ذلك مسألة التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه السلام ثم تلتها الإديان بنزول الكتب الثلاثة التوراة، والإنجيل ، والقرآن ، كما قال تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ﴾^(١).

الاتجاه اللاديني:

لقد اصبحت المشكلة هي مشكلة تيار «الا دينية»، الذي يعود بالناس إلى دين العبادتين. ولذا نجد بعضهم قد آثر الاحتفاظ بالمرجعية المعصومة ، وسائر التطور العلمي. والقسم الآخر رفض المرجعية - التراث - وتمسك بكل ما هو غربي

أوربي كطه حسين، الذي ذهب إلى حدّ التأكيد في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»^(١)، أن للعقلية المصرية، أقرب إلى العقلية الغربية منها إلى العقلية الشرقية، وأن العقلية المصرية، ماهي إلا امتداد للعقلية الغربية، وأن الغرب يجب أن يكون المثال الأعلى، الذي يقتفي المثقفون خطاه، وينسجون على منواله...

نحن إذا مدفوعون إلى الحياة الحديثة دفعاً عنيفاً تدفعنا إليها عقولنا، وطبائعتنا وأمزجتنا التي لا تختلف في جوهرها قليلاً ولا كثيراً منذ العهود القديمة جداً عن عقول الأوربيين وطبائعهم وأمزجتهم».

إذا الحضارة الغربية عند طه حسين ليست كافرة أو آثمة، كما يزعم الرافض لها، وذلك لأن الكفر والإثم لا يورث. وبدء التحرر العقلي والنهضة الفكرية، يكون ابتداءً، برفض الدين في حكم الحياة السياسية والفكرية. وإرادة الأمة هي: «قوام الحكم وعماد الوزارة، ومصدر الهيئات النيابية التي تشرع القوانين وتراقب السلطة التنفيذية»^(٢). أما كتابه في الشعر الجاهلي الذي أصدره عام «١٩٦٢م» والذي تبنى فيه المنهج التحليلي الديكارتي فقد شكك في صحة المعلومات الواردة في القرآن الكريم، والمتعلقة بإبراهيم وإسماعيل حيث قال: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا أيضاً، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي... فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة وبنشأة العرب المستعربة فيها. ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى. وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود

يستوطنون فيه شمال الجزيرة العربية ويبثون فيه المستعمرات. فنحن نعلم أن حروباً عنيفة شبت بين هؤلاء اليهود المستعمرين، وبين العرب الذين يقيمون في هذه البلاد وانتهت بشيء من الملاينة ونوع من المهادنة. وليس بعيد أن يكون هذا الصلح الذي استقر بين المغيرين، وأصحاب البلاد منشأ هذه القصة ، التي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام ، لا سيما وقد رأى أولئك وهؤلاء، أن بين الفريقين شيئاً من التشابه غير قليل. فأولئك وهؤلاء ساميون ... وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح^(١). ثم قال: «أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه - ديكارت - للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث. والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي: أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل ، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلواً تاماً. والناس جميعاً يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر ، قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثراً ، وأنه قد جدّد العلم الفلسفة تجديداً ، وأنه قد غير مذهب الأدباء في أدبهم ، والفنانين في فنونهم ، وأنه هو الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث... فأنت ترى أن منهج ديكارت هذا ليس خصباً في العلم والفلسفة والأدب فحسب ، وإنما هو خصب في الأخلاق والحياة الاجتماعية أيضاً. وأنت ترى أن الأخذ بهذا المنهج ليس حتماً على الذين يدرسون العلم ويكتبون فيه وحدهم ، بل هو حتم على الذين يقرأون أيضاً. وأنت ترى أنني غير مسرف حين أطلب منذ الآن إلى الذين لا يستطيعون أن يبرأوا من القديم ويخلصوا من أغلال العواطف والأهواء حين يقرأون أو يكتبون فيه ألا يقرأوا هذه الفصول ، فلن تفيدهم قراءتها إلا أن

يكونوا أحراراً حقاً»^(١). كما ذهب في كتابه الفتنة الكبرى، إلى القول: «إن نظام الحكم أيام النبي لم يكن تيوقراطياً مقدساً مفروضاً من السماء ، لا رأي للناس فيه ، وإنما كان أمراً من أمور الناس يقع فيه الخطأ والصواب ، وإنه بين الإسلام وبين المسيحية فرق في هذه الناحية. فالإسلام دين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ثم يخلي بعد ذلك بين الناس وبين حريتهم واختيارهم، وأمورهم الدنيوية ، تماماً كما هو الحال في المسيحية»^(٢). وهذا قاسم أمين من أصحاب التيار التحديثي أو التغييري والذي دعا إلى تحرير المرأة تحريراً كاملاً وعزا الجهل المتفشي في بلاد المسلمين أحد اسبابه هو الحجاب الذي بقي مستمراً وتابعا لهيئتنا الاجتماعية والسياسية والعقلية والأدبية...ولكن اليوم وقد تغيرت حالتنا الاجتماعية تغييراً كلياً فأصبحنا أحراراً وتمت الحرية...فهل يليق بنا بعد هذا أن نحافظ على العادات والتقاليد القديمة ، ونحن نحرض على عادة الحجاب ، ونتخذها وسيلة لصيانة المرأة...ثم قال: إن تقدم المرأة أو تخلفها هو المعيار الوحيد لمعرفة تقدم المجتمع أو تخلفه»^(٣). ويقصد بالتقدم هنا التقدم الذي لا يؤمن بالقيبيات، أو الاستناد إلى القرآن والسنة النبوية، وحتى لو كان الإسلام هو دين الله فهذا لا يعني أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الصحيحة، وعلى المسلمين أن يعيدوا النظر في تراثهم.

المنهج التحديثي

ويتبنى أحمد لطفي السيد المنهج التحديثي وذلك من خلال دعوته إلى فصل الدين عن الدولة، وفصل بين المدنية والإسلام، وليس في الإسلام ما يجعله أفضل

١ - الأدب الجاهلي ص: ٦٦ - ٦٩.

٢ - ج ١: ٢٦.

٣ - المرأة الجديدة ص: ٦١.

من غيره من الأنظمة والأديان ثم قال: « فالمنافع الحيوية هي وحدها التي يصح اتخاذها قاعدة للأعمال السياسية ، وجعل المنفعة أساساً للعمل في السياسة مذهب لا يابأه الدين الحنيف..»^(١). وسار على هذا المنوال الشيخ عليّ عبد الرازق الذي كان من أشد المتحمسين للتيار التحديثي ، وكذلك الشيخ الأزهري عبد الحميد متولي صاحب كتاب - أصول الحكم في الإسلام - الذي دعا إلى فصل الدين عن الدولة بكل صراحة ، وهو الذي أيد حركة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا التي أعلن فيها إلغاء منصب الخلافة. وقال: هي من صنع ووضع المسلمين، وليست من أصول الشريعة، ولا يوجد دليل عليها، ولا على القضاء ، بل هي طريق دنيوي لم يعرفها الدين ، ولذا دعا إلى علمنة الدولة^(٢).

وللدكتور محمد عمارة رأي قريب من هذا حيث قال: «إن الدولة لم تكن هدفاً من أهداف الوحي ، ولا مهمة من مهام النبوة والرسالة ، ولا ركناً من أركان الدين ، وإنما اقتضتها ضرورة حماية الدعوة الجديدة ، والدفاع عن الدعاة المؤمنين ضد اضطهاد المشركين ، فكان تأسيسها وتدعيمها إنجازاً سياسياً وحضارياً وقومياً حفظ الدين ، ودافع عنه ، وساعد على انتشاره ، على الرغم من أنه ليس جزءاً أصيلاً من مهام النبوة والرسالة ، ولا هو أصل من أصول الدين!»^(٣).

العلم والعقل والمعرفة:

وسار على المنهج التحديثي هذا حسن حنفي، ومحمد عابد الجابري ، ومحمد أركون ، وبرهان غليون ، وعبد الحميد أبو سليمان، وزكي نجيب محمود ،

١ - انظر صفحات مجهولة من تاريخ الحركة القومية في مصر ص: ١١٨ ، المنتخبات ج ١: ٣٠٨.

٢ - ص: ١٠٣، ٣٣، ١٦، ٥.

٣ - الإسلام والعروبة والعلمانية للدكتور محمد عمارة ص: ٥-٧.

وشبلي شمبل ، ولويس ، وعوض ، وموسى سلامة ، وإنطوان و... والذين اعتقدوا أن العقل والعلم والمعرفة شيء واحد ، وهذا الكلام على إطلاقه غير صحيح ، وغير دقيق ، إذ إنَّ العقل هو أكثر من النشاط الدماغى المعروف عند الإنسان ، وهو ليس كما ظنَّ «لا لاند dalande» ، عقليْن اثْنين ، عقل مكوّن أو كوّان ، وعقل مُتكوّن. إن هذه التثنية هي أسطورة لا أكثر. فالعقل هو نور الجسد الكونى وهو واحد ، وحقول معرفته ، ونتاجه العلمى ، متنوعة ومتكاثرة. كما يقول خليل أحمد خليل^(١): فالعقل هو أصل الإنسان وهو قابل للتوظيفين معاً ، التوظيف فى الحقل القدسيّ ، والحقل الدنيوي ، وهذا ما يكشف لنا ما يلقه من توهيمات وتخربات وخرافات واساطير شعبية زائفة ديماغوجية «demagogique» ، ان العقل البشري لا حصري ، لا إكراهي ، ولذا جاءت الآية الكريمة: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»^(٢). إنه عقل حرّ ، مستقل لا ينضوي تحت فلسفة الحصر أو الكبت الاعتقادي والتي جاءت من التأريخ السياسى لا من القدسيّات الإسلامية. لأن عقل السلطة هو تقيدي ، زَجري ، أمرىّ ، بينما العقل الإسلامى هو عقل قدسيّ ، تنويرى ، تفتيحي ، تأسيسى ، تقويمى ، فعّال ، شمولى الاعتقاد ، وأممىّ السياسة الدينية والدنيوية قبل أُممية الرأسمالية والاستعمار والشيوعية ، لا العقل المستقيل عند محمّد عابد الجابري الذي هو دين السلطة الأحديّة حيث قال: «لا تجتمع الرياسة لاثنين عند العرب»^(٣). فالعقل الإنسانى يتجدّد بقدر ما نتحرّر ، ونعتق أنفسنا من القواعد والأحكام المسبقة من الظنّيات والتخيلات الفاسدة ، فلماذا نكتب ونقرأ ونعقل غير ما نفعل؟ ما الذى جعلنا نقول غير ما نُعاني؟ أي عقل هذا ، الذى جعل الجابري يعتقل نفسه بنفسه عندما قال:

١- العقل فى الإسلام ص: ٩.

٢- البقرة: ٢٥٦.

٣- نقد العقل العربى ، تكوين العقل العربى ، بنية العقل العربى ، العقل السياسى العربى .

«لقد تمّ في عهد الصادق عليه السلام، وبإشرافه تنظيم الفكر الشيعي وصياغة قضاياها الأساسية صياغة نظرية»^(١). لكن الجابري سكت عن العلم السني ونحن نسأل الجابري مَنْ الذي فرض السكوت على العلم الشيعي؟ ألم يكن العقل السلطوي الذي قمع وقهر كل معارض له؟ مَنْ الذي حبس وقتل؟ ومن الذي عارض وقاوم ورفض؟ والشيعَة تفتخر بأنها خرجت وَجُنَّتْ، عن مسايسة العقل السلطاني وترهلاته لأنها تعقل، وتشارك، وتحاوِر، وتجادل، طبقاً لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٢). وكانَ اليقين العلمي هو يقين اليقين، وهو اختيار الحقيقة وبرهانها، بطرح النظريات، والنظرات كما يقول «movalis»: «النظريات شبك، وَمَنْ لا يطرح شبكاه لن يحظى بصيد»^(٣). لقد امتن الله على بني آدم بالعلم والمعرفة والادراك الذي ينكشف به المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ادنى شك، والعلم الذي يدعو إليه الإسلام هو العلم الشامل بنوعيه الديني والمادي، فالنوع الأوّل الذي يهتم بأُمور العقيدة والقيم والتصور العام للوجود والنفس الإنسانية مصدره الوحي. والنوع الثاني فهو العلم الذي يبحث عن ظواهر الكون والحياة ويهتدي الإنسان إليها بمداركة المعرفة عن طريق الحواس التي يطل منها الإنسان على بيئته، ولو لم يخلق الإنسان مزوداً بتلك الحواس لكان الإنسان كالحجر الاصم الصلد الذي يستحيل أن يكون له وعي إلا أن يتفاعل مع البيئة التي يعيش فيها. والعقل الذي يؤلف بين المعرفة التي يحصل عليها من المدركات الحسية المختلفة - كالضوئية، والكيميائية، والعلوم المختلفة ثم يحللها تحليلاً علمياً وفق الرؤية القرآنية والاكتشافات الحديثة وبالتالي تؤدي إلى تعميق الإيمان بالله. فهي عملية عقلية منطقية واقعية، ثم إصدار الأحكام

١ - تكوين العقل العربي ص: ٦٦.

٢ - البقرة: ٤٤، آل عمران: ٦٥، الانعام: ٣٢.

٣ - نقلاً عن كتاب العقل في الإسلام خليل أحمد خليل ص: ١٥.

والتمييز بين الأشياء والمعلومات والمفاهيم التي تطورت وفقاً لتغير الرؤى الثقافية فيما يخص كل نص. ولذا كانت السمة البارزة للتغيير هي التحول الجذري الذي نقلنا من مفهوم النص المغلق إلى مفهوم النص المفتوح، بالرغم من وجود أنواع كثيرة ومتعددة من أنواع انغلاق النص، فمثلاً الانغلاق «الدوجماتيقي» الملازم للمفاهيم التقليدية للنصوص وللغير بعامة. وهذه تقرر أن النص مرفوع عن كل شبهة أو جدال. وغالباً ما يرتبط النص في فهمه وتأويله وتطبيقه بالعلوم اللاهوتية والقانونية في الميراث القريب وهذه هي العلوم التي لازمت قيام فن «الهرمينوطيقا» الذي يعني التأويل، والذي يركز في آياته للارتقاء إلى الدلالات المتضمنة في النصوص المقدسة، والتي تحتوي على المعنى الحرفي أو اللغوي المباشر، والمعنى الاخلاقي والمعنى الكنائسي، والمعنى الرمزي. وكل هذه المعاني تقع على عاتق المفسر. وإن انغلاق النص يقوم على جدلية محددة ومحصورة سلفاً بين المؤلف والنص، سواء أكان المؤلف مبدعاً فردياً كما نرى في أعمال الكبار وعما لقة الفكر، أو معبراً عن الضمير الجمعي كما تبرز في الرؤية «السوسيولوجية»، أو كما روجت له من قبل المناهج الوضعية، كما أن الانغلاق يُضفي على النص دلالة موضوعية تحدد دور القارئ سلفاً، وهو دور يقوم على الفهم الصحيح والاستيعاب للمضامين التربوية والتقويمية، بخلاف النص الحدائي والذي يقع في ثلاثية الاطراف: المبدع، والقارئ والجمهور المتلقي. وهذه تكون استجابة للمثيرات الخارجية أكثر من المثيرات الداخلية الوجدانية.

إن فصل الدين عن الدولة على غرار ما جرى في الغرب، لم يحصل في الشرق حتى الوقت الحاضر، وعملية احلال الافكار العلمانية محل الدينية هي عملية موضوعية تماماً، تجري على نحو متفاوت، وان التطور الحديث لم يفص حتى الآن إلى الاقصاء الكامل للتقاليد الدينية، بل يؤدي إلى تركيب خاص يجمع العوامل الدينية والعلمانية. إن الاسباب التاريخية لديمومة التقاليد تشمل سياسة

«الكولونيالية»، من جهة ، وبطاء وتيرة تشكل المجتمع المدني في الشرق من جهة أخرى. وإن افكار اندماج السلطة الدينيّة بالمقدسة ، وتنظيم الحياة الاقتصادية للجماعة ، هي من الخصائص المميزة للإسلام ، وهكذا فإن الدين ، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الثقافة ، يحتفظ بوظائفه في تشكيل المجتمع الحديث ، وليس من باب الصدفة ان الدين اصبح عنصراً بارزاً في صيانة الهوية الروحية ، نظراً لاستعباد الشرق على يد الغرب .

التوظيف العلمي لا التوظيف السياسي؟

يطرح الجابري بما يسميه «المشكلة الشيعية»، ويقول: «لشيعية فقه خاص يتوارثونه عن أئمتهم». ونحن نقر ونعترف بذلك، لأن الأئمة عليهم السلام هم الوعاء للشريعة الإسلامية، وهم حملة وورثة الأنبياء ، وان الإمامة هي الامتداد الطبيعي للنبوّة و...و...ولكن نسأل الجابري من هو الذي أغلق باب الاجتهاد؟ ومن هو الذي ثبت عنده التجديد والمجددين على رأس كل مئة سنة؟ ومن هو الذي عنده نائب الإمام أي وليّ الفقيه؟ ألم تكن دعوة الجابري التمييزية بين الفقه، وأصول الفقه عندما قال: «مهمة الفقه التشريع للمجتمع ، ومهمة أصول الفقه التشريع للعقل». هي دعوة مانوية. ثم نسأل أيضاً من هو الذي تمنطق وتزندق وتهمس ، ومن الذي روج لهذه المصطلحات هل هم الشيعة أم السلاطين ووعاظهم وقضاتهم؟ ومن هو الذي قلب الدولة النبوية المحمّدية مُلكاً عضواً؟ وهل الشيعة هم الطلقاء وأبناء الطلقاء ، أم غيرهم ؟ أليس الصراع القائم هو بوجهه الخارجي وسيلة لغرض العقل الاعتقادي الغربي على بقية العالم ، الموسوم بأنه لا عقلي ، لا معقول ، اعتقادياً؟ ويقول عقل الإستشراق الكلام ذاته على العرب سواء في عصر الراشدين ، أم عصر ابن رشد والرشدية ، وابن خلدون، والخلدونية...ولذا يطرح خليل أحمد خليل السؤال التالي: كيف يتعاطى العقلان العلمي والاعتقادي في العالم الإسلامي والعربي مع هذا العقل

الغربي المستقوي برساميله السحرية الدينية ، الاسطورية؟ ونحن نعلم بأن هنالك حضارة مقابل حضارة ، ودولة إسلامية مقابل دولة غربية ، دولة القوة المستقوية بعقل الآلة الذي يعاكس عقل الآلهة. وهاتان المسألتان تستلزمان توجّه العقل الإسلامي والعربي المعاصر نحو الاستقلال الفلسفي والعلمي والتقني ، وهذا لا يتحقق بقوة العقل وحده ، بل بشرط إستقلال الأمة الإسلامية والعربية وتحول عقل الفرد إلى عقل حرّ ولذا نرى الجابري يطبق منطق التوظيف السياسي ، لا التوظيف العلمي مما جعله يغمض عينيه عن الفيلسوف الذي شغل نفسه بالتصوف والزهد الكاذب، ولم يحرك ساكناً وهو يرى الجيوش الصليبية تجول بخيولها في بيت المقدس. ثم يتهم الجابري العقل الشيعي مجرد مجهود عقلي جبار من أجل تبرير وتكريس استقالة العقل... بحجة أن العقل المستقيل هو النظام العرفاني الذي يقابله ويسعده عقل عربي إسلامي... ورد فعل ضد الغنوص المانوي والعرفان الشيعي...». يتلاعب الجابري بالالفاظ والمصطلحات وحتى الترجمات اعتبرها الجابري هي محاولات لإدخال ثقافة / فارسية / هندية / إيرانية معادية للإسلام .

تورخة الآباء أم تورخة الأبناء؟

وبدورنا نسأل الجابري من هو الذي كان يسكن في دور الخلافة؟ هل هو عمار أم كعب الاحبار؟ ثم من هو الذي تأثر بعقائد المجوسية والآسيوية؟ هل هم الآباء أم الأبناء؟ وهل هم الشيعة أم غيرهم؟ علماً بأن غيرهم كان اصلهم من المجوس ثم دخلوا الإسلام الذي جبّ ما قبله ، وعندما دخلوا في الإسلام دخلوا على غير المذهب الشيعي فحملوا معهم أفكار المجوسية ولذا ألفوا أهم المصادر في الحديث والعقائد والفقه والتأريخ ، بل هم اسسوا المذاهب واصبحوا من كبار أئمة المذاهب حتى استقل بعضهم بمذهب خاص له من أمثال الإمام أبي حنيفة، وابن جزى ، والترمذي ، والجويني ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم الحسكاني ، ومسلم ،

وابن خزيمة ، والبخاري ، وأبو داود السجستاني ، ومحمد بن يزيد الربيعي القزويني ، المعروف بابن ماجه ، وعبدالله بن عبدالرحمن التميمي الدارمي السمرقندي ، وأحمد ابن حنبل الشيباني الذي أصله من مرو ، وكان أبوه والي سرخس ، وأبو نعيم الإصهاني ، والجويني الذي كان شيخ خراسان ، وعلي القاري الخراساني الهروي وغيرهم كثير. فمن أولى بالتهمة الأجداد السنيون أم الأبناء الذين تحولوا بعد ذلك إلى المذهب الشيعي؟ والتأثير السابق يكون في الآباء لا في الأبناء حسب القواعد العلمية. ثم ان التشيع لا يشك في أصلا مئنة ، والعكس هو الصحيح ، لأن أئمة المذاهب الأخرى ٩٠٪ بالمئة هم من أصل فارسي حتى مجسمة الحنابلة.

إذاً التشيع شهد نهضة كبرى بالاستشهاد ، وتبلور تاريخياً في مدارس أو مذاهب مختلفة عقلياً ، ولذا تميزت العقلية الشيعية بجعلها العقل أصلاً للدين والسياسة ، وبتركيزها على العقل المجتهد ، المستند إلى العقل المعصوم ، وتبريزها الوجه القدسي للإمام المعصوم وأهل البيت عليهم السلام. ويمكن القول إن العقلية الشيعية الإمامية هي عقلية تأويلية / تأليهية ، وإن أتباعها متأولة كما يقول خليل أحمد خليل^(١). أما العقلية السنية فقد أغلقت أبواب الاجتهاد منذ القرن الثالث الهجري لكن بعض المعاصرين والمصلحين منهم طالب بإعادة فتح باب الاجتهاد^(٢). ومن هنا نفهم سرّ اللغة المتعالية لخطاب النقد الجابري إزاء كثير من النصوص والمناهج النقدية ، والتي شغل نفسه بآليتها زمناً غير قليل ، استناداً إلى التبدلات المنهجية الغربية ، والتعبير عن التغيير الدائم في الذائفة النقدية ، والحساسية المرتبطة بالتطور الموضوعي ، وغير محكومة بآلية عمله الداخلية ، وتحويلات الحساسية الجمالية

١ - العقل في الإسلام ص: ١٨٧.

٢ - راجع ماكتبناه في مجلة التقريب بين المذاهب العدد الثاني / السنة الأولى تحت عنوان «الاجتهاد بين

ومتغيرات عناصر واقع النص مما يجعله في كثير من الأحيان رجوع صدى للآخرين المتجلية في التصورات الموهومة التي تقترب في نظرها لتبدلات منهجة النقد الغربية ، ومن الخطاب الأيدولوجي الذي يعكس تشوشاً في فهم مصطلح النقد، بل لم يقف عند حدود التميز والاستقلال لدى الناقد الموضوعي ، فقد تجاوز الأمر ليصل إلى حدود التقاطع المنهجي، والرفض الفكري، ومحاولة نفي الآخر. ولعل ادعاء أي من المناهج النقدية حق امتلاك الحقيقة يعكس نظرة قسدية وموقفاً قسدياً يجايفان روح العلم وموضوعيتها، وأن الإصرار على تحويل الاختلاف إلى خلاف منهجي وإلى ضرب من ضروب النفي والمصادرة للآخر من شأنه أن يحرماننا من فرص الحوار والإفادة ، ويحول دون الوصول إلى كثير من التوصلات المهمة التي تحقق روح التواضع وتحولها إلى الانشغال بلعبة ردود الفعل التي لا طائل وراءها.

ومع يقظة الفكر العربي الإسلامي ، وحرص أبناء الأمة على عناصر شخصيتهم الأصيل بعد ليلٍ طويل تعرضت فيه لذرائع المسخ والتشويه ، والفتنة والاستهواء... يطالعنا الدكتور زكي الميلاد في دراسته «الفكر الإسلامي تطوراته ومساراته المعاصرة» بقوله: «لقد أصاب فكر المسلمين الشيعة لسنين طويلة عوارض الجمود والانكفاء والعزلة ، لاسباب وظروف ذاتية وموضوعية ، أثرت بدرجات كبيرة على تأخر مستويات التطور العام في أوضاعهم الاجتماعية والثقافية ، فكانت الفرص أمامهم ضيقة من جهة المشاركة في الوظائف العامة على مستوى المجتمع والدولة ، صاحبها مظاهر ضعف الإرادة والاندفاع الذاتي من قبلهم. وانصرف اشتغالهم العلمي والفكري على صعيد العلماء والفقهاء بصورة أساسية في ميادين الفقه والأصول واللغة ، وهي العلوم التي تتأسس عليها نظم التعليم في الجامعات الشيعية، التي تعرف بـ«الحوزات العلمية» ، والتي كان أكبر ضعف فيها افتقادها إلى العلوم الاجتماعية ، والعلوم المعاصرة. ومن الثابت أن الفكر لا يتطور بمعزل عن

الواقع...»^(١). ولا نريد أن نناقش الدكتور زكي الميلاد على كل ما جاء في دراسته ولا على كل ما جاء بهذه الأسطر، بل نقول له كما قلنا للدكتور الجابري: أن الفكر الشيعي الإمامي يتميز بخصائص فريدة جعلته متميزاً بمكوناته الفكرية، والعقائدية، والعلمية، الدينية والدينيوية، وذلك لأن معظم أئمتهم، وعلمائهم كانوا حكاماً على الأرواح، وناشرين على الطغاة، مما أكسب الفكر الإمامي درجة كبيرة من امتزاجه بالحركة، ونظريته بالواقع، كما تميز الفكر الإمامي بالدعوة منذ اليوم الأول إلى فتح باب الاجتهاد، ورفض التقليد الأعمى الذي ابتليت به بعض المذاهب الأخرى. ولذا نجد الفكر الإمامي اتصف بالتواصل والاستمرارية والتفاعل، من خلال إعطاء الفكرة بُعداً زمنياً، وربطها بالرؤية المتجددة، والتي تمنحها مقومات القدرة على الاستمرار والبقاء، والصمود في وجه التطورات المستحدثة، التي يفرضها الواقع الجديد، وتألفها الأجيال اللاحقة. لأن الفكر يمكن أن يموت وينتهي متى ما افتقد عملية التجديد ذاتياً وموضوعياً. وقد تفاعل الفكر الإمامي مع الواقع، على الرغم من إبعاده عن السلطة والدولة، ولذا اتسع واستمر فكراً وحركة، لأن هذا الامتزاج هو الذي شكل التجديد والاستمرار لقيمه ومبادئه الفكرية، بخلاف بعض المذاهب التي انطوت على نفسها، وأدّى انطوائها إلى الجمود الفكري، على الرغم من تقريبها للسلطة والدولة ووضع الامكانيات تحت يد علمائها، وفقهائها، الذين خدموا السلطان حتى تسمى بعضهم بقاضي القضاة، وقاضي الخليفة. ومن هنا نجد الإمامة، عند الإمامية كظاهرة سياسية، ليست وليدة الحاضر، وإنما هي امتداد للماضي، كما ساعدت على الفهم والإحاطة بالظروف التاريخية، والسياسية، والاجتماعية، التي احاطت بهذا الفكر واسهمت بطريقة أو بأخرى، في تطويره، وتجديد مفاهيمه،

١ - مجلة قضايا إسلامية معاصرة ص: ٤٢ تحت رقم «٢٣» سنة ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، وانظر كتابه الفكر

وصياغة نصوصه في فترات زمنية مختلفة، بعد ان تمت الاستعانة بأداة تحليل النص...فعلى الباحث أن يتصف بالمنهج العلمي الذي يفرض عليه أن يكون موضوعياً ، خاصة عندما يتسم موضوع الدراسة بالحساسية لهذا الطرف أو ذاك. والتجديد في الفكر الإمامي لا يقتصر على دراسة التغيير ، أو التطوير فقط ، بل هو أعمق من ذلك بكثير هذا أولاً .

وثانياً: لقد تم تقدم الفكر الإمامي في كافة الميادين ، والعلوم على نظائرهم من الفرق الأخرى ، بفضل فتح باب الاجتهاد كما قلنا سابقاً. ولذا نراهم أول من اسس علم النحو ، على يد أبي الاسود الدؤلي ، المشهور بكنيته ، وهو من كبار التابعين ، وقيل: انه من البدرين ، كما في الاصابة لابن حجر. وهم أول من اسس في علم السير ، والتواريخ الإسلامية ، كما يظهر من كتاب عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ والذي صنفه ، وبدأ بتسمية من شهد من الصحابة مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهم أول من وضع علم مغازي النبي ﷺ ، على يد محمد بن إسحق المظلي «ت ١٥١ هـ» ، وهم أول من تكلم في مباحث علم الكلام على يد عيسى بن روضة التابعي مولى بني هاشم ، ثم هم أول من ناظر في التشيع على يد الكميّ بن زيد ، الشاعر المعروف ، وهم أول من وضع واسس علم الأخلاق في الإسلام على يد إسماعيل بن مهران بن أبي نصر أبو يعقوب السكوني ، وهذا الخواجه نصير الدين الطوسي ، كبير فلاسفة القرن السابع الهجري ، والفيلسوف الذي وصل في علم المثلثات إلى درجة كبيرة من التفوق ، حتى اذهل علماء القرن العشرين . ويشير السيد الإمام المجتهد عبد الحسين شرف الدين إلى «أنّ الإمامة أصل عند الشيعة جعلهم أكثر تسيّساً من السنّة». ثم يشير رحمه الله إلى أن السنّة والشيعة جدولان من نهر واحد ، فرّقتهما السياسة وستجمعهما السياسة. وهذا علي زيعور يقول: «أنّ التشيع في جذوره...حركة تعني إعطاء النفس لله ،

والتضحية بالذات خدمةً للدين وللكعبة ولأهل الله وأهل البيت «الكعبة»^(١). ويرى أن الشيعة «أول كتيبة تشهد الحرب وتنتها للموت»^(٢). أي أن الشيعة هم الناس المستعدون للاستشهاد والسائرون في مقدّمة الجيش: هم المبايعون على الموت ، المضخّون بأنفسهم ، هم ضحايا المقرّبة لله ، هم مُلك الجماعة لا يملكون ذاتهم. إنهم الصوفيون بالمعنى الذي قلته للصوفي «صفا» ، وهم أصفياء بالمعنى الذي أقوله لكلمة أصفياء ، أي صوفيّون ، فالصوفيّون والأصفياء واحد»^(٣). أما الشيعي فهو الذي أشرط ، أي وضع الشرطة / العلامة^(٤). وأما وشيع الله فهم كتيمة الله ، سرّه. والحال ، كيف يرى زيعور إلى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام من زاوية بسيكولوجيا التورخة؟ يقول: «قدّم الحسين نفسه ضحيةً للدين. فقد خرج يطلبُ الاستشهاد في سبيل قضية رآها إلهية. كان يستطيع انقاذ نفسه وجماعته ، إلاّ أنّه رفض أن يبايع السلطة ، فبايع على الموت قرباناً لله أو لقضية النبي. وهنا نلاحظ أنّ التشيع هو استشهاد أو هو التخلي عن الذات ونذرها لله أو لأهل بيته عليهم السلام قدّم الحسين نفسه كما يقول الهجويري^(٥). وقدّم الحسين روحه فداءً للشهادة لله»^(٦). وهذه الظاهرة منسجمة ومندرجة في مسلك الفتوة الذي سلكه والده علي بن أبي طالب في وقعة أحد ، حيث ظهر شعار «لا فتى إلاّ علي» لقد شهد التشيع نهضة كبرى ، لا سيما التشيع الإمامي / البطولي / الاستشهادي / القويم / الذي صار دين الدولة الإيرانية منذ القرن السادس عشر وهذا نتيجة التجديد والمجددين على رأس

١ - التفسير الصوفي للقرآن عند الإمام الصادق ص: ٢٢: دار الأندلس ، بيروت ١٩٧٨م.

٢ - المصدر السابق ص: ٣٨. نقلاً عن الفيروز آبادي ٣٨١: ٢.

٣ - المصدر السابق ص: ٥٩.

٤ - لسان العرب لابن منظور ، قاموس المحيط.

٥ - الكشف ص: ٢٢٧.

٦ - مصدر سابق ص: ٤٤.

كل مئة سنة عند الشيعة. ويؤكد الدكتور أحمد أمين المصري بأن الفلسفة كانت بالتشيع ألصق منها بالتسنن ، ترى ذلك في العهد الفاطمي والبويهى وحتى العصور الأخيرة كانت فارس أكثر الاقطار عناية بدراسة الفلسفة الإسلامية ونشر كتبها^(١).

فهذا الشيخ الكليني «ت ٣٢٠ هـ» مجدد القرن الهجري الرابع .

محمد بن محمد النعمان المفيد «ت ٤١٣ هـ» مجدد القرن الهجري الخامس .

محمد بن حسن الطبرسي «ت ٥٤٨ هـ» مجدد القرن الهجري السادس .

محمد الطوسي «ت ٦٧٢ هـ» مجدد القرن الهجري السابع .

حسن بن يوسف بن المطهر الحلي «ت ٧٠٦ هـ» مجدد القرن الهجري الثامن .

محمد مكّي الشهيد الأول «ت ٧٨٦ هـ» مجدد القرن الهجري التاسع .

عبد العال الكركي ، العاملي ، المحقق الثاني «ت ٩٤٠ هـ» مجدد القرن

الهجري العاشر. والذي قامت في بغداد بعهد حركات اجماعية / اقتصادية / انتفاضات شعبية جرى خلالها إحراق الأحياء الشيعية ونهبها وإراقة الدماء. إحراق الحي الشيعي الفني مرتين ، في الكرخ .

محمد البهائي «ت ١٠٣١ هـ» مجدد القرن الهجري الحادي عشر .

محمد تقي المجلسي «ت ١١١١ هـ» مجدد القرن الهجري الثاني عشر .

محمد باقر أكمل البهبائي «ت ١٢٠٨ هـ» مجدد القرن الهجري الثالث عشر .

محمد حسن الشيرازي «ت ١٣١٣ هـ» مجدد القرن الهجري الرابع عشر .

روح الله الموسوي الخميني والشهيد السعيد محمد باقر الصدر مجددا القرن

الهجري الخامس عشر .

ولقد دعا السيد محسن الأمين «ت ١٩٥٢ م» العرب والمسلمين إلى الاتحاد

لتخليص بلادهم من نير الاستعمار ، وإلى الإقبال على العلوم العصرية ، إذا راموا

التقدم والرقي.. والنظر إلى الشريعة بمنظار العقل والمنطق لاستنباط الاحكام من مصادرها الأصلية. كما هاجم البدع المستجدة في الإسلام^(١). وهذا السيد عبد الحسن شرف الدين «ت ١٩٥٧ م» الذي رأى أن الخلاص يكمن في الفهم الصحيح للدين، ويكون ذلك عن طريق التربية الصحيحة والعلم الصحيح حيث قال: «العلم نواة الحضارات ، وهو حظها في القوة والظفر والحياة. وهو نفسه قياسها في التقدم والتأخر والحكم والسيطرة والسعادة والبؤس»^(٢).

اتجاهات التورخة الإسلامية:

ويرى الدكتور مهدي فضل الله أن التأريخ الإسلامي منذ بدايته حتى يومنا هذا يتميز بظهور أربعة اتجاهات من التفكير الإسلامي :

الاتجاه الأول: الذي ينظر إلى الدين نظرة عقلية ، ويرى أن العقل الإنساني يجب أن يكون السلطة العليا عند البحث في المسائل الدينية ، وهو يتمثل في المعتزلة ، وفلاسفة الإسلام والمصلحين المعاصرين إلى حد ما.

الاتجاه الثاني: الذي يربط الدين بالإيمان ، والعقل بدون مغالاة ، ويتمثل في الاشاعرة ، والحنابلة ، والغزالي ، والمفكرين المحافظين المعاصرين كسيد قطب ، ومحمد البهي...إلخ .

الاتجاه الثالث: هو اتجاه أهل الصوفية الذين ينظرون إلى الدين نظرة تأويلية باطنية ، فيرون أن للقرآن باطناً يعبر عن حقيقته بالكامل. ولا يمكن معرفة هذه الحقيقة إلا عن طريق الكشف أو المشاهدة ، وبعد أن يسلك المرید لهذه الحقيقة مسلكاً خاصاً من الحياة ، ويتمثل بأهل الرق الصوفية المختلفة .

١ - محسن الامين ، سيرته ، تحقيق حسن الامين .

٢ - الفصول المهمة في تأليف الأمة .

الاتجاه الرابع: هو اتجاه الملاحدة والعلمانيين ، الذين يرفضون أو ينكرون الدين بعامة ، ولا يرون من صلة بينه وبين الحياة ، ويدعون إلى العمل على هدى العقل وتحكيمه في كل شيء .

ويمكن أن نرجع جذور هذا الاتجاه إلى القرنين الثالث والرابع الهجري ، أبان ازدهار الحضارة الإسلامية والعربية في العصر العباسي ، حيث برز نفر من العلماء يشنون أعنف هجوم على القرآن بعامة ، وعلى فكرة النبوة بخاصة ، منهم: ابن الراوندي صاحب كتاب «الزمردة» ، وأبو بكر الرازي محمّد بن زكريا صاحب كتاب «مخاريق الانبياء». ثم تابعهم بعض العلماء منهم: أحمد بن حابط المعتزلي الذي قال بالتناسخ ، وبألوهية المسيح ، استناداً إلى القرآن ، وأخذ على النبي تعدد زيجاته، مما دفع المقرئزي «ت ١٤٤٢ هـ» إلى اتهامه بالخروج عن الإسلام. ويتمثل اليوم بكثيرين منهم: صادق جلال العظم ، وخالد محمّد خالد «سابقاً» ، طيب تيزيني ... إلخ^(١). فعلى الأخ الدكتور أن يفرق بين الفكر الشيوعي الإمامي الأصيل الذي نبعت قواعده من مصدر الكتاب والسنة وأئمة أهل البيت عليهم السلام ، وبين ما يقوم به بعض المدعين من ذوي العناوين، وأصحاب المؤسسات الدينية باسم الدين والمذهب .

عقل النبوة لا عقل البنوة؟

اننا نطلق نداء المعاقلة العلمية الرامية إلى جعل العقل الإسلامي العربي سيّد نفسه، وليست العقبة المعرفية في عقل المسلم ، كما يتوهم ويزعم المزيفون باننا بلا عقل ، بلا تاريخ ، بل هي في توظيف عقلنا في سوق معرفيّة توظيفاً لفظياً عاجزاً عن الفعل ، وسيادة المجال بالعمل لا بالكلام. فاننا حين نعطل العقل الذاتي نفسح

المجال أمام الآخرين حتى يتمكنوا من استبعادنا موضوعياً ، تاريخياً عقائدياً ، ان مفهوم مدنية العلم وابوابها هو من صميم النظام المعرفي الإسلامي العربي ، لكن المشكلة هي أننا نبحث عن فكرة عقيدة ، أسطورة؟ أم نبحث عن صراع مع الخرافات والحكايات لا مع عقل انتقادي اعتقادي ، بل اختصر البحث العلمي على مسائل سطحية ، حنيقة ، ضيقة ، انفصالية ، أقرب شيء إلى الإرهاب والأضطهاد؟ ان التاريخ الحضاري لم يخل بعد ذلك من الأضطهاد بكل أنواعه ، الاضطهاد الديني، والاضطهاد العرقي ، وليس اشهر من الحروب الدينية التي أغرقت أوروبا المسيحية طوال العصور الوسطى ، ولم يعرف جزء آخر من العالم درجة من العسف كما عرفتها أسبانيا مثلاً. وفي العالم الإسلامي قامت الحروب الدينية بين المذاهب الإسلامية ذاتها. إن العودة إلى دراسة التاريخ مفيدة ومهمة ، ولكن لكي نستفيد من دروسه ومجمل عبره، لا لكي نعود القهقري ونحارب. معارك مضي أوانها وتخطاها الزمن ، وكل أمة لا بد ان تكون لها ذاكرة ، وإلا انقطعت عن جذورها ، ولكنها ذاكرة تساعدنا على تفهم المستقبل ولا تفارقها في دوامة الماضي. ولذا صار عقلنا عقل موت لا عقل حياة ، لا عقل نقد الذي هو السبيل الوحيد الذي يسمح باكتشاف واسطة حل في غمرة الأيام الصعبة والعصيبة ، ويصبح الجدل جدل العقول لا جدل الدموع ، ويصبح العقل عقل إسلامي توحيدي، عقل الوحي والوعي ، عقل النبوة لا عقل البنوة ، عقل فقهي لا عقل سلطوي ، عقل النصوص لا عقل اللصوص ، عقل المتون المكتوبة المقعدة بالبرامج الفكرية المنسقة والملفوظات والمنطوقات ، اللاتي يتواحد فيها المنصوص والنّاص مع زمانيته ومكانيته. مع العلم ان النص خطاب عقلي انفتاحي متسع لحوارات كل العقول كما ينقل الشيخ المفيد عن الإمام الصادق عليه السلام: «نستطيع أن نقدم لكلمة واحدة سبعة

شروح ، بل سبعين شرحاً»^(١). وهذا الحديث يدعو إلى عدم حصر العقل في معقولة ، أو معاقلة السلطان ، أو الغاء العقول الأخرى بل محاورتها. لا كما ينظر الجابري في كتابه نقد العقل العربي و لينظر الجابري إلى قوله تعالى : «أَفَلَا تَعْقِلُونَ»^(٢). فالنص هو نص جدلي ، حوارى. والنص هو الإظهار والإبانة...سُمي المفرش العالي منصفه لأن الجالس عليه يبين بالظهور من الجماعة ، يقال: نص فلان مذهبه إذا أظهره وأبانه. شرعاً: حقيقة النص هو القول المنبئ عن المعقول فيه على سبيل الإظهار»^(٣). ويرى الشيخ المفيد أن أول ما يجب على الإنسان هو معرفة الله. وذلك استناداً إلى الحديث المنسوب إلى الإمام الصادق عليه السلام والذي يقسم فيه العلم إلى أربعة أقسام: «أنّ تعرف ربك ، أنّ تعرف ما صنع بك ، أنّ تعرف ما أراد منك ، أنّ تعرف ما يخرجك عن دينك»^(٤).

إنّ عملية الاستدلال العقلي هي سبب بروز العلم والمعرفة ، وإيجاد اليقين المطمئن في الشخص المستدل وبالتالي يستطيع الدفاع عن التعاليم الأساسية المثبتة عن طريق الوحي الإلهي. وهذا الدور الدفاعي للعقل جلي وواضح .

عقل المعرفة لا عقل المصلحة ؟

إذاً العقل الحيّ موجود في جميع الاحياء ، إنما المشكلة هي في ثقافة العقل فنجد ما يسمى بمتقنين متحجرين، وفقهاء جامدين، بل متجمدون، وفي مقابل ذلك مثقفون مبدعون متجددون، مثلما هنالك فقهاء مبدعون ومتجددون ، وهذه هي المقارنة السليمة الصحيحة ، لكن مع الأسف لقد تغلب عقل المصلحة على عقل

١ - العيون والمحاسن ٢:١ ط ٤ بيروت / دار الاضواء .

٢ - البقرة: ٤٤، آل عمران: ٦٥، الإنعام: ٣٢.

٣ - المصدر السابق.

٤ - نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد بقلم ملر تن مكدر موت / تعريب علي هاشم ص: ١٠٠.

المعرفة ، والعقل اليومي على العقل التاريخي؟ واصبح الشباب ينظر إلى التراث هو تراث اللامعقول. ولسنا من مؤرخي ومروجي ثقافات وحضارات على طريقة حقاري القبور ، فالجدال مازال قائماً ، بتشويهات الجابري ، واركون ، وغليون ، حول كل أمور الماضي ، الميت منها والحيّ فينا. وان عقل الاعتقاد والنقل يتشابك مع عقل التأريخ. ولذا قوي التنازع بين الفقه السياسي والاعتقاد الديني على الرغم من ان كليهما يسترشد بالعقل العلمي كما يقول خليل أحمد خليل^(١). ومن موقع الخلاف على السلطة تولد الخلاف الفقهي ولده ناقفون لا مثقفون ، فقهاء عصر ، لا فقهاء فقه ، فقهاء مصالح وحيل سياسية، لا فقهاء علم وفلسفة ، فقهاء سلطان لا فقهاء قرآن ، فقهاء مهادنة لا فقهاء معارضة ، فقهاء تلفيقيون ، تلبيسيون ، توليفيون ، يسعون إلى إلباس عقل الدين عباءة التأريخ والفرق والمذاهب، لا فقهاء متأصلون ، مرجعيون ، تراثيون ، متجددون من وحي إلى وعي ، فقهاء العلم المقرون بالعمل الاستشهادي كما قال الإمام الحسين عليه السلام: «العلم مقرون بالعمل ، فمن علم عمل ، ومن عمل علم. والعلم يهتف بالعمل فإن أصابه وإلا ارتحل»^(٢). وكما قال الإمام علي عليه السلام: «قصم ظهري عالم متهتك ، وجاهل متسك ، فالجاهل يخشئ الناس بتسكته ، والعالم يُنفر بتهتكته»^(٣).

إذا هنالك عالم وفقه سلطوي، يخاطب الناس من موقع الحاكم ، وعالم وفقه محكوم ، وعالم الخلوص لا عالم اللصوص .

بينما هناك قسم ثالث حاول المزج بين القديم - الأصالة ، المرجعية ، التجديد للحضارة المعاصرة، كمحمد عبده، وطه حسين في الفترة الأخيرة من حياته

١ - العقل في الإسلام .

٢ - منية المرید / لزين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشامي ص: ٧٤.

٣ - المصدر السابق ص: ٧٥.

و... لكن مع الأسف هذا الخلط في مزجه قد مال إلى الأفكار المستوردة أكثر من أفكار المرجعية المعصومة، بل تهجمهم في الواقع على المرجعية حتى وصل الأمر ببعض هؤلاء بأنهم قالوا من غير المعقول أن نتحدث الآن عن قضايا زائفة وبالية وأكل عليها الدهر وشرب كقضية الخلافة، وكقضية استخراج النظريات العلمية من الآيات القرآنية... و... إن هذا التبرير لا يمكن أن يصح ويقال. فالمسألة ليست استخراج نظريات، بل يعد قولاً خاطئاً وضرباً من اللامعقول لأنها دعوة المتكاسل تماماً الذي رد خائباً في الامتحان لأنه عزا رسوبه وفشله إلى الآيات القرآنية للإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليه في الامتحان بينما هو لم يفتح بصره وبصيرته نحو الآيات، بل يبدأ بالضجيج لبعد المسافة بينه وبين فهم الآية لأن الإناء ينضح بما فيه ، لا يفكر بعقله بل يفكر بما قدمت له النظريات الاستشراقية من أوهام وزيف باسم الثقافة والتطور والتقدم والإصلاح والتجديد ، والذي يميز عنده هو الوهم لا العقل.

تجميل لكل ما هو غربي:

وحتى أقوال الأوربيين نقلوها نقلاً مشوهاً لأنه حول المعقول منها إلى اللامعقول واللامعقول حوله إلى المعقول وإلا كيف تصدر كتب تافهة في العالم الأوربي في حين نجد عليها إقبالاً من قبل هؤلاء بترجمتها ونشرها وتدريسها ، ولكن المفكر والمدقق والمحقق الملتزم بمجرد قراءة هذه الكتب يجد نفسه مصاباً بالفنيان والاكثاب والتشاؤم ، فمثلاً عندما تقرأ عن الثورة الفرنسية تقرأ عن العدالة والحرية والإخاء ، ثم يسهب الكاتب في التغييرات التي أحدثتها الثورة الفرنسية كالثقافية والعلمية والاجتماعية و... و... ولكنه ينسى أحداث الثورة وخاصة في مجال قتل الآلاف من أبناء الجنس البشري بما فيهم الأبرياء كالأطفال والشيوخ والنساء، بل حتى الحيوانات والأشجار لأن المفصلة الفرنسية لم تجد رحمة في

أبناء الجنس البشري وخير دليل على قساوتها سجن الباستيل الذي أصبح مضرب الأمثال. وينسى المفكر الإسلامي ما قدمته المرجعية المعصومة من خلال طرحها لمفهوم العدالة والحرية والإخاء والمساواة، وكذلك احترام الفرد وحرية وتحريرهما لقتل النفس المحترمة، بل إنها لم تترك حتى حقوق الحيوان فضلاً عن الإنسان وهذا لا يعني أننا نتهم على الثورة الفرنسية ولسنا في مناهضة أفكارها، بل نريد التنبيه للمنصفين عندما يذكرون ما قدمته الثورة الفرنسية يوجد لها مثل بل لامقايسة ولامقارنة أصلاً بينها وبين ماقدمته المرجعية المعصومة، لأن الفارق بينهما كالفرق بين النور والظلام، وبين الانفتاح والانغلاق، وبين الجن والإنس، ولكن نحن ننزلنا جريباً على العادة في المقارنة من باب الأمثال تضرب ولا تقاس. ألم تكن الحملة الفرنسية بقيادة نابليون سنة «١٧٩٨ م» تعد من مساوىء الثورة الفرنسية. صحيح أن التلاقح الفكري حدث بين الحضارتين المصرية والفرنسية لكن هذا لا يبرر ما تركت الثورة الفرنسية من مغالطات وأخطاء وسلبيات لازالت بصماتها على الشعب المصري المسلم، والتي قصدت إليها هذه الحملة ليعرف من لا يعرف أن جوانب الفكر في هذه الحملة الاستعمارية كانت في خدمة المدفع والبارود، بل هي أخطر من ذلك. لقد اخترقت هذه الحملة الأمن القومي المصري والحضاري من خلال الأقليات الدينية التي أذكت جذوتها وذلك من خلال إعلان نابليون بونابرت وهو في طريقه إلى غزو مصر عن نيته تجنيد عشرين ألفاً من أبناء الأقليات للاستعانة بهم لضرب التراث والمقاومة الإسلامية بتحويلها نصارى مصر ويهودها إلى بؤرة اختراق، ولذا دربت الحملة الفرنسية الآلاف من هؤلاء لمشاركة فرنسا في إقامة الإمبراطورية الاستعمارية في الشرق مقابل إيجاد ارض لهم في فلسطين. فأين الانجازات للثورة الفرنسية سواء كانت سياسية، إدارية، ديمقراطية، التي يزعم المثقف العربي المتفركن أو الفرنكفونيون الذين يزعمون أن نابليون قد أدخلها مصر. وهذا البابا «أربان الثاني» دعا أمراء الإقطاع وفرسانهم وخطب فيهم قائلاً:

«أنتم فرسان أقوياء ، ولكنكم تتناطحون ، وتتنابدون فيما بينكم. ولكن ، تعالوا وحاربوا الكفار - اي المسلمين - يامن تنابذتم اتحدوا...يامن كنتم لصوصاً كونوا الآن جنوداً...تقدموا إلى بيت المقدس...انتزعوا تلك الأرض الطاهرة ، واحفظوها لأنفسكم ، فهي تدر سمناً وعسلاً! إنكم إذا انتصرتم على عدوكم ورثتم ممالك الشرق»^(١). ولذا عندما اقتحمت خيول الغزاة مدينة القدس أبادت من بها من المسلمين ، حتى الذين احتموا ببيوت الله سفكوا دماءهم ، حتى لقد سبحت خيول الصليبيين بدماء الابرياء في مسجد «قبة الصخرة». وقد كتب هؤلاء البرابرة - أجداد نابليون بونابرت - إلى البابا الذهبي - في فرنسا - يفاخرون بما صنعوا فقالوا: «إذا أردت أن تعرف ما يجري لأعدائنا ، فثق أنه - في جامع مسجد قبة الصخرة - كانت خيولنا تغوص إلى ركاها في بحر دماء الشرقيين»^(٢).

١ - معارك العرى ضد الغزاة ، د. محمد عمارة ص: ٣٥ ط دمشق.

٢ - المصدر السابق.

الأثار

العقلانية

الشيعة

الأثار العقلانية الشيعية

إن عملية التربية اليوم هي من أخطر العمليات في الحياة ، لأنها لا تعني بالتعليم فقط فقط ، وإنما تتعدى ذلك إلى التوجيه والإرشاد وغرس القيم والمبادئ في النفوس والعقول التي توجه الإنسان نحو السمو والرفعة والخير حتى يكون في صف أعلى من صف الملائكة، أو تهبط به هذه الإدراكات والمفاهيم إلى الهاوية والشر والتردي والانحطاط، حتى يكون أنزل درجة من البهائم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾^(١).

إذا التربية للعقل السليم بمعناها الشامل في شؤون الحياة الإنسانية أيضاً تشمل الاهتمام بجسمه وبخلقه، لكي تجعل منه عضواً نافعاً وصالحاً في المجتمع. ولذا نجد التربية تختلف بأساليبها باختلاف الأقسام وباختلاف الزمان والمكان ، فلكل قوم أسلوب خاص بهم في التربية بما فيها من نظم وعادات وتقاليد وقيم ، وهذا أيضاً يتبع النظام الذي يكون مبنياً على التقدم والتأخر الحضاري الذي ينشأ في نقل التراث من الأسلاف إلى الأحفاد، وما يعترى النقل من حذف وشطب وإضافة وتصحيح وتطوير، لأن التقدم لم يكن - كما يدعي بعض - محض صدفة ، ولكنه ضرورة من ضرورات الحياة، بل هو جزء من الطبيعة كما قال سبنسر^(٢). لقد كانت التربية في العصور الوسطى تربية غير مقصودة بذاتها لأنها كانت تقوم على المحاكاة والتقليد، لعدم وجود المدارس ولا المعاهد التربوية، بل الأبناء يقلدون

١ - الفرقان: ٤٤

٢ - الأسس الاجتماعية للتربية د. محمد لبيب النجدي ص: ٨٤ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ط ١ عام

الآباء، ويتقن الذكور الصغار أعمال الكبار من الرجال، وتتقن البنات أعمال الأمهات لكن التدرج والتطور العلمي والثقافي أدى إلى تراكم الكم الهائل من الرصيد الثقافي رغم مافيه من المساوئ إلى ظهور مؤسسات تعليمية أخذت على عاتقها نقل التراث من جيل إلى جيل ، كما يظهر الكتاتيب حيث يتبنى الكاتب تلميذه وينظر إليه نظرة الأب إلى ابنه حتى أصبح التلميذ ينتسب إلى أستاذه ويسمى باسمه وكان تعليمه يستند ويعتمد على الإعادة والتكرار والتقليد^(١). وكان التعليم في مصر يقتصر على أبناء الطبقة الأرستقراطية من الكهنة وفيهم القضاة والأطباء والمهندسون والكتاب وجباة الضرائب والجنود^(٢). وكانت التربية الأثنية تبقي الطفل حتى سن السابعة في رعاية مرضعته وبعدها يشرف على مراقبته شخص يسمى «قائد أولاد»، يأخذه إلى مدرسة النحو، أو الموسيقى، أو الرياضة التي يكون مكانها إما الشارع العام، أو في الساحات العامة^(٣).

أما التربية الأغريقية فقد كان شيخ فلاسفتها «سقراط»، يدعو إلى الفضلية التي تحقق في رأيه عن طريق المعرفة فقد قال عبارته المشهورة: «ان المعرفة هي الفضيلة»^(٤). وقد اتبع في تربيته طريقة الحوار والاستجواب والاستزادة من المعرفة ، وكان يجول في الطرقات والأسواق ويناقش كل فرد يلاقيه ، ثم جاء من بعده تلميذه «إفلاطون»، صاحب نظرية «المثل» وقد اتبع عكس طريقة أستاذه ، فكان يتخذ له مكاناً معيناً منعزلاً هادئاً لا يحاور إلا من جاء إليه يسعى من تلاميذه المخلصين^(٥). وكان هدف الأغريق من هذه إعداد الفرد إعداداً صالحاً ليكون

١ - كتاب كتبوا على الطين / أدوارد كمبر / ترجمة د. محمود الأمين ص: ١٨١ ط ٢.

٢ - التربية وطرق التدريس د. صالح عبد العزيز ورفيقته ١: ٢٣ دار المعارف بمصر ط ٦ عام ١٩٦١م

٣ - تاريخ التربية د. عبدالله عبدالدام ص: ٢٣ ط دمشق ١٩٦٠م

٤ - مبادئ الفلسفة د. أس. رابوررت / ترجمة أحمد أمين ص ٧٠ ط ٤ القاهرة ١٩٣٨

٥ - قصة الفلسفة اليونانية / تصنيف أحمد أمين وزكي نجيب محمود ص: ٤١ ط ٢ القاهرة. مصر عام ١٩٣٥م

عضواً نافعاً في المجتمع ، ولذا قال إفلاطون: «ان تربية الفرد ليست غاية لذاتها وإنما هو غاية بالنسبة إلى الغاية الكبرى وهي نجاح المجتمع وسعادته»^(١).

أما تربية أرسطو تلميذ إفلاطون والذي يطلق عليه لقب «المعلم الأول»، فكان يدعو طلابه إلى إطاعة القانون، ويبدأ بالتربية البدنية، ثم بتربية النفس غير العاقلة ، وهذه هي التي تسمى بالتربية الخلقية ، ثم بتربية النفس العاقلة وهي التي يطلق عليها التربية الفكرية^(٢)، التي نشأت منها ضرورة تعلم الحرب والسلم وتعتمد على الخير من خلال مدرسته التي كانت تعتمد على المشي بين تلاميذه وهو يلقي عليهم المحاضرات والدروس التعليمية ولذا سُمِّي أتباعه بالمشائين^(٣).

أما التربية الأسبارطية فكانت تعتمد على كل فرد من الكبار أن يكون مسؤولاً عن تعليم الصغار بغض النظر عن صلة القرابة بينهم^(٤). وكان يضحى بالتربية الروحية في سبيل التربية الجسدية، لأن هدفها هو إيجاد وتكوين الأبطال ، أي يكون جندياً حريباً خشناً لا يملك أي شيء من الثقافة، فأدى ذلك إلى الجهل وغلظة الطباع وإن ساعد على خلق الشجاعة^(٥). أما التربية الرومانية فهي أقرب إلى التربية الأسبارطية بتكوين جنود مطيعين، لكنها اتخذت شكل الأثينية في عهد الأباطرة حيث جعلوا الروح والجسد في مرتبة واحدة.

أما التربية الشرقية فكانت تعتمد على التكرار كما قلنا سابقاً، ولكن بمزج دروس القراءة بدروس أخلاقية ، وكانت تعني غاية الاعتناء باللفظ الصحيح وكثرة

١ - التربية وطرق التدريس لصالح عبدالعزيز ١: ٣٦.

٢ - قصة الفلسفة اليونانية ص: ٢٦٢.

٣ - المصدر السابق ص: ٢١٤.

٤ - الأسس الاجتماعية للتربية ص: ٢٤.

٥ - تاريخ التربية عبدالله عبدالدائم ص: ٢٣ ط جامعة دمشق ١٩٦٠

الشرح ، ويعيد شرحه حتى يصل إلى أربعمئة مرة إن اقتضى الأمر^(١).
وقد اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً وكبيراً في التربية والتعليم ، وذلك من خلال:

«أ» تربية العقل السليم :

أن المرجعية المعصومة قد اشترطت ذات مرة في إطلاق الأسرى من المشركين في معركة بدر الكبرى من الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا فدية عن أنفسهم أن يعلم كل أسير عشرة من المسلمين. وقالت المرجعية المعصومة: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد». وقالت: «اطلبوا العلم ولو كان في الصين». وقالت: «يوزن مداد العلماء بدم الشهداء». وانتشرت حلقات الدرس والكتاتيب في المساجد. وأخذ يرسل التلاميذ إلى الكتاتيب منذ السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة، ويتعلمون القراءة والكتابة والحساب، والسنن والفرائض، والنحو والعروض وأشعار العرب ، ولكن في الدرجة الأولى يكون الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتربية الجيل الناشئ الاعتماد على النفس وعلى التحلي بالأخلاق الكريمة ، وكذلك تكون حلقات الدرس تعتمد على الحوار والمناظرة والمناقشة في الفقه والحديث والتفسير وكذلك الفلسفة والهندسة والجبر والحساب والمنطق ... إلى أن أنشأ الحكم بن عبد الرحمن الناصر مدرسة في القرن الرابع الهجري في قرطبة ، بل أنشأ مدارس تعدادها «٢٧» مدرسة مجانية ، وأنشأ الملك في منتصف القرن الخامس الهجري عدداً من المدارس النظامية وأشهرها المدرسة النظامية في بغداد، والفزالية في دمشق، والصلاحية في القدس، والصالحية بمصر^(٢). واخذ الخلفاء يتسابقون في إنشاء المكتبات والمدارس . مثل مكتبة العزيز بالله الفاطمي والتي تضم مليوناً

١ - المصدر السابق ص: ١٧.

٢ - موجز تاريخ الحضارة العربية د. الدوري ود. ناجي معروف ص: ١٤١-١٦٦ ط بغداد ١٩٤٩م

وستمئة ألف مجلد مفهرسة ومنظمة^(١).

أما التربية الصينية فقد دعا كونفوشيوس إلى الأخلاق العملية، والنفعية القائمة على سلطة الدولة والأسرة، وعلى منفعة الفرد أيضاً، لأن الصين كانت أغنى بلاد العالم بالمدارس، إلا أن الثقافة فيها كانت ثقافة سطحية. أما في القرون الوسطى فكان هدف التربية هو إعداد الفرسان الذين يغذون النظام الإقطاعي بدماء جديدة، من سن «السابعة»، يؤخذون إلى القصر بصفة خادم لكنه يتدرب على الفروسية واستعمال السلاح. وفيها أيضاً يتعلم الفرد شيئاً من الكتابة والقراءة خلال هذه الفترة التي تمتد إلى «١٤» سنة، لأنه يلتحق بأحد الفرسان ليكون مرافقاً له ويطلق عليه لقب سيد ويظل على هذا الحال «سبع»، سنوات حتى إذا بلغ «الحادية والعشرين» سنة أصبح مؤهلاً للقب فارس^(٢). وبعد انهيار النظام الإقطاعي وظهور الحركات والحكومات القوية في القرن الرابع عشر الميلادي، نشأت مدارس أوربية تقوم على الصرامة والعمل المجهد، ويتألف من الاستظهار والقراءة^(٣). وفي القرن التاسع عشر الذي أطلق عليه عصر الثورة بظهور عدد من الفلاسفة والمربين، وجاءوا بآراء ونظريات جديدة قلبت المفاهيم بعد تمحيصها ونقدها وصار هدفها إعداد الطفل إعداداً يقدر على العيش في البيئة بسعادة وسلام، ولذا نادى المربي السويسري «بستالوتزي»، بتربية الفكر والقلب واليد... الفكر: ليفكر، والقلب: ليكون عطوفاً حنوناً، واليد: للعمل^(٤). وقال هذا المربي: «أن التجربة والاختيار لا التقليد والعادات هما أساس عمل التربية والتعليم»^(٥). ودعا المربي الألماني «يوحنا

١ - التراث العلمي للحضارة الإسلامية لأحمد فؤاد باشا ص: ٣٥.

٢ - دراسات في التعليم الثانوي المقارن د. محمد جواد رضا ص: ١١٠ بغداد ١٩٦٢م

٣ - المصدر السابق ص: ٥٠.

٤ - اتجاهات وآراء في التربية والتعليم د. جابر عمر ص: ٣.

٥ - مبادئ التربية وتطور التعليم في العراق د. نعم يوسف صرافة ص: ٣٠٠ بغداد ١٩٥٦م

هربارت»، إلى إيجاد العلاقة بين علم النفس والتربية وطرائق التدريس.

أما المربي الألماني «فرويل»، فقد دعا إلى الاهتمام بالتربية العملية بدل التربية العلمية والفنية التي كانت سائدة، فأنشأ رياض الأطفال التي سميت باسمه والتي كانت تتخذ اللعب وسيلة من وسائل التربية^(١). ثم قامت في فنلندا حركة «سلودس» عام «١٨٧٠ م» والتي سارت على النهج نفسه.

أما الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر فقد اهتم بالتربية العقلية والأخلاقية والجسمية حيث قال: «ينبغي أن نعوّد الأطفال على أن يقوموا بالتنقيب والبحث من تلقاء أنفسهم، وأن يخطوا طريقهم بأيديهم... فالإنسانية لم تتطور إلا عن طريق التعليم الذاتي^(٢). ودعت إلى ذلك المربية الإيطالية «منتسوري»، التي أكدت على تربية الحواس^(٣). ثم جاء دور «جون ديوي»، والذي مثل المدرسة في نظريته مثل الدولة إلا أنها تختلف في السعة والحجم، وأن عملية التربية ليست عملية إعداد للمستقبل بل إنها عملية حياة. ودعا إلى ربط المدرسة بالمجتمع لأن المدرسة جزء من المجتمع وأنها ينبغي أن تكون مجتمعاً مصغراً مشدباً من الشوائب التي نجدها في المجتمع الكبير^(٤).

«ب» دراسة الأفكار دراسة تحليلية:

ونستخلص من هذا وذاك بعض نتائج التربية والتعليم والأدوار التي مرت بها التربية؛ بأن نحذر من الأفكار المستوردة الجامدة التي يتقبلها العقل من غير أن يفاد منها وأن تكون دراسة العقل لهذه الأفكار دراسة تحليلية واعية لا دراسة الاقتباس

١ - اتجاهات وآراء في التربية ص: ١٣

٢ - تاريخ التربية د. عبدالله عبدالدائم ص: ٣١

٣ - مبادئ التربية لنعم صرافة ص: ٣٣

٤ - المدرسة والمجتمع ترجمة د. أحمد حسن الرحيم ص: ١٦ ط بيروت ١٩٦٤ م

من المحيط غير الواعي، وأن نعتد على أنفسنا ولا نتحول إلى إعادة مخلوقه بيد يديها من الخارج تحت شعار الألفاظ الرنانة وغرسها في أذهان شبابنا وكأن وسائل المعرفة لا تحصل إلا من الخارج ، ولذا عندما نريد أن نناقش في تراثنا وحضارتنا لم نحفظ من تراث المرجعية إلا الشيء النزر بينما لم نحفظ أيضاً من الأفكار المستوردة إلا التعابير غير الممحصنة ، ولذا لا يستطيع الفرد أن يتكلم بوضوح وبطريقة منطقية .

إذاً النظام التعليمي الذي يبعد الطلاب عن جذورهم الإسلامية ويجعلهم يعيشون على الازدواج فلا هو بالمسلم السوي ولا هو بالفريبي. ولذا نجد أسلمة المعرفة لا بد من إقامتها على العلاقة الصحيحة بين الإلهي والإنساني في العلوم والمعارف على وفق منهجية إسلامية رشيدة تلتزم بتعاليم الوحي دون أن تعطل عمل العقل أو تعوق حرية البحث والتفكير .

أما إذا واجهته مشكلة في حياته فإنه يلتجئ إلى نظريات: لويسن ، وديوي ، وثورندايك ، وبلسنركي ... وبالتالي لا يعرف كيف يسلك من الأمور التي تهديه إلى حل المشكلة ، ولا بد أن نعرف كلما كانت قوة تفكير الإنسان عالية وعظيمة وقوية كانت سعادته بأزدياد، لأنه يربط في الاستدلال المنطقي والعقلي في توجيه طبيعة المشكلة التي يصادفها أو يعاني منها ، فيقوم عقله بفرز الأمور الإيجابية، وإبعاد الأمور التي ليست لها علاقة بالمشكلة ، وبالتالي يضع جدولاً زمنياً لحل المشكلة ، لأنه لا يمكن عزل المعرفة العقلية عن العواطف والرغبات مالم تكن طريقة العزل مدروسة ومثالية أيضاً ، محفوفة بالأمان لأنه إذا لم يجد الأمان سينتهي إلى الإخفاق وعدم الانسجام ، وبالتالي يقبل التبعية لإحساسه بالذنب واللهفة المنفصلة التي تجعله يعيش حياة التعاسة ، ويبدأ الشد والجذب، والنفور بين ما يريده هو لنفسه ، وما يريده فرويد مثلاً عندما كتب عن الجانب اللاشعوري من الشخصية والذات، أو الأنا. وما فوق الذات ، أو الأنا الأعلى ، أو كما يقول «سادلر»، بأن ضغط الجماعة الاجتماعي

قد يكون شديداً ولن يستطيع الفرد أن يكون قد أحسن الاجتهاد في حل مشكلته ، ولذا يشعر بأن الجماعة لا تعتني به ، وهذا مما يؤدي إلى انسحابه منها وينعزل ثم يصرخ بوجه هؤلاء ويقول: «عاملونا معاملة أفراد ناضجين لأننا الآن لسنا أطفالاً». بينما نجد في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما ، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم»^(١). إن كلاً من الشهوة والعقل في كلمة الإمام علي عليه السلام، تجسد أصلاً من الأصول السلوكية ، فالشهوة تبحث عن الأشباع المطلق العنان، دون أن يخضع للضوابط والمبادئ والقيم الأخلاقية والشريعة والعرفية. أما العقل فهو أيضاً يبحث عن الإشباع ولكن يقيد هذا الإشباع بمبادئ وضوابط ومقررات شرعية كالزواج مثلاً فهنا تحصل عملية الإشباع والجدب. ومن الطرف الثاني تحصل عملية الكبح والردع وفي عملية التجاذب هذه تدخل التقوى التي تكون مطية ذلول كما وصفها الإمام علي عليه السلام «التقوى: مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمته»^(٢). وقد قرر نبي الرحمة مبدأ التجاذب أيضاً بقوله عليه السلام: «من المداومة على الخير كراهية الشر»^(٣). يعني أن الجانب العقلي من الممكن أن يأخذ زمام المبادرة محتفظاً بطاقته الأشد قوة حيال الطرف الآخر وهو اللذة أو الشهوة... وهذا هو نفس تعبير فرويد في تقسيمه للشخصية إلى ثلاثة أقسام (آ) الهو: الذي اصطلح عليه الإمام علي عليه السلام بـ «الشهوة» مع الفارق الكبير بين المصطلحين لأن فرويد يقصد به مجموع الفرائز دون أي قيد وضابط (ب) الأنا: والذي اصطلح عليه الإمام علي عليه السلام بالعقل والذي تكون مهمته الوقوف بوجه (الهو) تحت ضوابط ومعايير. (ج) الأنا الأعلى الذي تكون مهمته

١ - الوسائل باب ٩١ ح ٢/جهاد النفس

٢ - نهج البلاغة ١٥:٥٤ منشورات الأعلمي.

٣ - بحار الأنوار ١:١١٧ كتاب العقل والجهل .

التوفيق بين الطرفين فهو جهاز القيم الذي يمنع الفرد من تحقق رغباته وشهواته إلا بضوابط معينة، لأن التصادم الذي يحدث بين اللذة الشهوية تتصادم مع اللذة العقلية فالتدريب الذي قاله رسول الله ﷺ يجسد الطرف الذي يكون أعلى وأشد فاعلية من الطرف الآخر أو كما عبر الإمام علي عليه السلام بـ «التقوى» التي تكون كمطية ذلول وزمامها بيد فارسها يوجهه كيفما شاء ، عكس نظرية فرويد التي تدعي بأن الحصان هو الذي يوجه الفارس ، وهذه هي أكبر النكبات والانتكاسات الأخلاقية الغربية لأنها تؤدي إلى الخسران والفشل الذريع في الحياة ، ثم يدعي المدعي بأن الحدائث والأصالة والتجديد هي مباني جيدة لأنها مأخوذة من الغرب بينما الإسلام سبق هؤلاء. فالدعوة إلى ترك ونبد التراث ماهي إلا دعوة باطلية مشبوهة إذا راجعوا النظريات التي جاءت بها المرجعية وادعى بأنه صاحب الاكتشاف ، بل الأحرى أنه سرقتها من الدين بشكل عام. والأنا قد ذكرها القرآن الكريم وجعلها أداة تمييز وهي أداة فطرية ركبها الواحد القهار والخالق الجبار في النفس البشرية كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^(١). بينما نظرية فرويد وأصحابه فمن سبقه ومن بعده هي قوانين وضعية من صنع البشر وضعوها تحت دراسة معينة بعيدة عن المرجعية المعصومة، وأخضعوها للأعراف والعادات والتقاليد التي تنسجم مع ثقافة كل مجتمع، وكم هو الفارق بين القوانين الإلهية والقوانين الوضعية التي تفرض على المجتمع بما فيه الفرد مما يترتب عليها من انتصار الغرائز في نهاية المطاف بحجة الغرائز الفطرية التي لم تخضع لأي ضابط من الضوابط العقلية ، ولذا يعزو فرويد وجماعته نشأة العقل البشري وتطوره إلى ما قبل التاريخ لم يصدر من الإنسان إلا تركيبية بسيطة قائمة على الغرائز «الهُو»، يشبعها حيث يشاء لأنه لا توجد ضوابط ومبادئ مقررّة ، بل هو أشبه بالحيوان المفترس في إشباع حاجاته

(١١٠).....عوامل إضلال العقل البشري من خلال القرآن والسنة النبوية

عندما شعر بالذنب، تطور عقله وحرم بعض الأشياء عندما رأى الاعتداء على الآخرين بجريمة القتل مثلاً ، وأخذ ينسج من هذا الشعور بالذنب التفسير الأسطوري لنظريته وتصحيحها.

الأخلاق

والتقدم

العلمي

الأخلاق والتقدم العلمي

لا يوجد تعارض بين التقدم العلمي والأخلاق ، بل الصلة قوية جداً بينهما ، وليس كما يتصور بعض أن التقدم العلمي يفسد الأخلاق ، بل العكس هو الصحيح ، لأن التقدم العلمي لا يحصل إلا بالفكر والعقل. والأخلاق منبعها العلم والعقل لأن العلم يقضي على الجهل والخرافات والأساطير والعادات السيئة ، ولا أعتقد أن أحداً من المسلمين الملتزمين بالمرجعية المعصومة ينكر ذلك لأنه يجد الآيات والروايات تؤكد هذا الجانب وليس كما يدعي المدعي بأنها تشن هجوماً على العلم لأنه صادر من الغرب، بل هذه حجة للهجوم على الدين والمسلمين حتى يتهم الفكر الإسلامي بالنظرة السطحية المتحجرة لأن العلم ازدهر في الغرب. والحضارة الغربية باعدت بين العلم والأخلاق أو بين العلم والدين ، أو أن الحضارة استعملت الأسلحة الفتاكة في قتل البشرية كل هذا من قبيل المغالطات والأوهام ، لأن العلم وسيلة من وسائل نشر الأخلاق عن طريق الكتاب ، الإذاعة ، القمر الصناعي و...و... وهناك فرق كبير بين النظرية العلمية التي تطرح على بساط البحث وبين التطبيق ، فمثلاً النظرية العلمية قد توصلت إلى صناعة الأسلحة العليا كالقنبلة الذرية ، والاكتشاف الذري بعد ذاته جيد ومفيد ، لكن تجار الأسلحة هم الذين أساءوا استخدام هذا الاكتشاف وحولوه من المجال الذي يؤدي إلى نفع الإنسانية إلى ضررها والعبث بها وبقيمها. كذلك الدراسات الحديثة وخاصة المدنية منها لدراسة حالة الاكتئاب والوسوسة، بل الأمراض الأخرى ربما لا تجد لها سلماً عن طريق التشخيص العضوي في الجسم الإنساني ولكن نتيجة الدراسة تجد لها وسائل ترفهية أو علاج نفسي ، حتى في بعض الأحيان أن الأمراض الجسدية كالسرطان - والعياذ بالله - مثلاً لا تجد له علاجاً عضوياً ، بل العلاج النفسي يساعد المريض على أن يعيش مدة أكثر ، وهذا

ما صرح به بعض الأطباء الغربيين بأنهم اكتشفوا من خلال تجاربهم أن الفرد المسلم المؤمن بالمرجعية المعصومة يكون أكثر تقبلاً لعلاج هذه الأمراض السرطانية وغيرها لما يمتلك من روحية عالية واعتقاد راسخ بأن روحه لا بد في يوم ما ستخرج وتنتقل من هذا العالم الضيق إلى العالم الرحب الواسع ، بل أنه يقدم على رب رحوم غفور عطوف ، وهذه المسألة أو الظاهرة ليست مختصة بالمسلمين بل عامة لكل من يعتقد أن لهذا الكون خالقاً. ومثل علاج هذا تُعالج السرقة والانحرافات الخلقية ، ويربط التلاحم الأسروي بدل أن يفكك. وتبقى علاقة الأبناء بالآباء والأمهات علاقة وثيقة ، ولذا نجد فرقاً واسعاً بين أخلاق المدينة وأخلاق القرية ، كاحترام الوقت مثلاً ، وكذلك الرابط الأسروي ، وهذا لا يعني أننا نفضل أخلاق المدينة على أخلاق القرية أو بالعكس ، بل نأخذ الأخلاق الجيدة أينما وجدت ، وبما أن المدينة يسودها العلم والقرية يسودها الجهل في بعض الأحيان ، لهذا نفضل الأخلاق المحمودة التي تكون في المدينة ، ثم هنالك فرق واضح بين الحضارة وبين المدنية ، فالحضارة تعد في جوهرها أخلاقية ولا تتعارض مع سمو الأخلاقي والروحي. وأما المدنية فقد يصبها ويعتريها الظلام إذا تحولت مبادئها السامية إلى التخلف والانحيار الأخلاقي والفكري باسم التقدم العلمي ، بل يصبها الجمود والتعجر إذا ادعت أن التراث الموجود هو تراث الظلم والعدوان وتراث الكتب الصفراء ، لأن في تراث الماضي لتأريخنا نظريات علمية راقية لم تصل إليها أوروبا لحد الآن، لأن حضارتنا تمثل النور لا الظلام، والحركة لا السكون ، وفي تراثنا تلاحق أفكار الآخرين ، كما قلنا سابقاً بأن المرجعية حثت على طلب العلم ولو كان في الصين ، وإمعان النظر في ملكوت السماوات والأرض ، وأن الفكر في المعقولات لا يتأتى إلا لمن له خبرة بالطبيعيات والرياضيات ، فبعد ذلك تفتتح له عين البصيرة ليرى ما يعجز عن إدراكه. ولذا لا نقبل أن يكون هؤلاء أوصياء علينا لأن الإسلام يصرح بأن العقل لا وصاية لأحد عليه ، بل العقل هبة من الله ومنحة

منحها الباري عزوجل للإنسان ولسنا صغاراً أو مجانين حتى يفرض علينا هؤلاء وصاية لأننا لانختلف عنهم ، لأن ليس عملهم أفضل من عملنا وليست عقولهم أفضل من عقولنا ولا مانع لدينا من أن نستفيد منهم ويستفيدوا منا ، لأنه لا يمكن لأي أمة أن تكون لها حضارة وقواعد وقوانين مدنية إلا بعد أن تتلاحم وتتلاقح أفكارها مع أفكار الآخرين من الأمم الأخرى كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(١). وليس التعارف بالتحية فقط بل التعارف يشمل كل الميادين ، وليس كما يتصور بعضهم أن المسلم قد بعثر التراث الأصفر جسده وأعضاءه، وهو الآن يحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم تحت غطاء الأصالة والتجديد، والغزو الثقافي، والتقدم العلمي الأوربي ، بل حضارتنا هي أرقى الحضارات لأنها حضارة أنجزت بجهود وعقول إنسانية ، إن لم نقل إنها ربانية ، وليست نتاجاً حيوانياً ، لأن الحيوان لم تكن لديه صفة الإبداع ، فالإبداع الحضاري من خصائص ووظائف العقل البشري ، ولسنا كما يدعي المدعي منغلقيين على أنفسنا ، بل نحن أصحاب الحوار الفكري والثقافي والحضاري ، وهذا مادلت عليه الآيات والروايات كما قال تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ...﴾^(٢) وقال تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٣).

إننا ندافع عن المرجعية والتراث بكل قوة ولا حدود لهذا الدفاع ، ولا نتردد في قول من يُصدر الأحكام والألفاظ من أناس حشروا أنفسهم في عداد البحث العلمي ويطلقون الأحكام السطحية ، لأن دفاعاً فيه الموضوعية والدقة والعمق من خلال المرجعية المعصومة ، ولو اختلفنا مع الأعداء لا نوجه لهم من خلاله التهم بأسلوب

١ - الحجرات: ١٣

٢ - آل عمران: ٦١

٣ - النحل: ١٢٥

الشتيم والسباب والتي تكون هذه الألفاظ أحياناً أكثر من القنابل والقذائف ، وكم يكون الهجوم صادراً عن سوء فهم رغم أنهم يشتغلون بتحقيق التراث الذي لا يزيد عن كون التعامل مع التراث كالتعامل التجاري وتحويله من الورق الأصفر كما يدعون إلى الورق الأخضر، أو المعدن الأصفر والأبيض ، وليس هذا العمل بأحياءٍ للتراث ، بل هو طمس التراث وحشوه بالنزعة الصوفية، أو الفضفاضة والتي نجدها عند أكثر دعاة العلم ، ولذا نجد هؤلاء يهاجمون الفكرة بمجرد أنها صدرت من مفكر إسلامي أصيل. إن صفحات الإسلاميين تعد من مفاخر الصفحات في الحياة الفكرية والقائدية والكلامية ، فهل من المعقول أن ننسى فضل هؤلاء خوفاً من الضجيج والترثرة والألفاظ الجوفاء الفارغة؟ فالشيخ المفيد، وهشام بن الحكم، وابن رشد، تركوا لنا مصنفات لها أهميتها ، ثم قام المستشرقون بتحقيقها تحقيقاً علمياً ممتازاً ، ولكن عندما حللوها تحليلاً حسب آرائهم وادعوا أن التحقيق كان تحقيقاً عميقاً ، لكن مع الأسف عجزوا عن تقديم الحجة والبيان والإقناع في مناقشاتهم لأفكار هؤلاء ، بل شنوا عليهم الهجوم البعيد عن الموضوعية والمناقشة العقلية العلمية التي تستند إلى الأدلة. ومع الأسف الشديد ان كلمة الموضوعية والواقعية والعقلانية ، هذه الكلمات فقدت سمعتها تحت وطأة الإرهاب الفكري الهائل الذي اخذ طابع: «من لا يتبع الرأي السائد إعلامياً فهو متخاذل»، بل المطلوب هو ترديد الشعارات دون الفوص في اعماقها خشية الفتنة وكأن الجمهور في مراحل الطفولية، ولا بد من ان نشغله بما حوله من الزعيق والصراخ فهي لا تفرح أو لا تصلح إلا لهذه الألقاب النارية الملونة! وبالطبع من يزيد في الضجة المتزايدة ، ومن يطلق فرقعات مدوية ملونة اكثر ، هو الذي يفوز باكبر عدد من المتجمعين في «مدينة الملاهي» الصاخبة. وفي هذا الجو الصاخب فإن كلمة الموضوعية والواقعية والعقلانية لا بد ان تداس بالاقدام ، ولذا حكمنا أنها فقدت بريقها وسمعتها ، حتى اصبح الذي يؤدي دور الهزيمة والتعاس والاستسلام يقال عنه انه صاحب موضوعية وواقعية

وعقلانية . ومعنى العقلانية والموضوعية في القرآن ما هي إلا استخدام العقل . فالموضوعية: هي البدء في كل أمر بدراسته، دراسة الموضوع دراسة حقيقية طبيعية. ومعنى الواقعية: هي دراسة الموضوع دراسة واقعية مستندة إلى الواقع لا إلى التمني ، والرضوخ للواقع أمر . وتغييره أمر آخر .

وجاءت النداءات الالهية عبر المسيرة الطويلة والتي بدأت بكلمة: «أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»^(١) . أخذت هذه الآيات تعزز التعقل والتفقه و...و...وتعني كلمة «اقرأ»، معاني عدة ، تفكّر ، اعقل ، تدبر ، تفقه ، تبصر،...الخ وقال تعالى: «فإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِهِ وَنُصِّحَ بِهِ لَعَلَّكَ يُدْرَى أَنْ يَأْتِيَنَّكَ أَلْفُ أَلْفٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِلِينَ»^(٢) . وكم يؤدي دور المنهج في حركة الإنسان الفكرية والحضارة عموماً، وليس هو بالطريق الذي لا يمكن الوصول إليه بل أتيح للعقل البشري أن يحققه وفق مقوماته ومعطياته وإبداعه من خلال التفحص في كتاب الله وسنته وآياته، التي يمكن التمكن والتفكر فيها وأراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات؛ أن ينتقل العقل من المرحلة السطحية إلى المرحلة التركيبية التي تمتلك القدرة على الرؤية السليمة للوصول إلى الهدف الحقيقي المرجو أو من أجل الوصول إلى معجزة الخلق ووحدانية الخالق. ودراسة الأسباب والمسببات لتحت هزة الإيمان العميق المتمثل دوماً في اكتشاف الارتباط بين معجزة الخلق ، وبين الخالق. وكذلك دراسة الظواهر من خلال إبداع الخالق وتحكم القوانين والنواميس التي تصدر عن إرادة حرّه. وهذا لا يتحقق كما قلنا إلا بنظرة ورؤية عقلية تعرف كيف تجمع وتبقرن، وتختزل وتركب، لأن التأريخ البشري لا يتحرك على وفق الفوضى

١ - الملق ١-٥

٢ - القيامة : ١٨ ، وأنظر الإسراء : ١٦ ، يونس : ٩٤ ، المزمل : ٢٠ ، الأعراف : ٢٠٤ ، الأعلى : ٦ ، محمد : ٢٤ ،

المؤمنون : ٦٨ ، المدثر : ٥٥ ، الزخرف : ١٢ ، مريم : ٦٧ ، الصافات : ١٣ ، الأحزاب : ٣٤ ، البقرة : ٦٣

بل يتحرك وفق المنهجية ، ولا يخضع لقانون الصدفة ، فالقانون هو الذي يحكم التأريخ ، والقرآن هو الذي أخبر عن هذا القانون كما في قصص الأنبياء وتواريخ الجماعات والأمم وعلى وجود السنن والنواميس التي تخضع لها حركة التأريخ ، ولذا وقع كثير من الباحثين والمؤرخين في خطأ فادح لا يمكن اغتفاره لهم بأن ابن خلدون هو أول من مارس المنهج ، ولا توجد محاولة قبله أبداً ، وكأن ابن خلدون هو الطفرة النوعية لهذا المنهج ، وفعلاً أن ابن خلدون طفر على القرآن الكريم وعلى حركة التأريخ التي تسير على وفق السنن الثابتة كطفرة الفرائز والأخلاق والفكر والعاطفة. فهذه الأشياء داخله في صميم التركيب ولم يوجد مخبر كاشف لها غير القرآن الكريم. وحركات الجماعة والسنن التاريخية ليست اعتبارية بل إنها ركبت فيها قوى عقلية وروحية، وإرادة وعزم، لما هو سائد في عالم الحيوان والنبات ولذا نجد تحرك الحرية من الغموض المشوش إلى الإدراك المبرمج المخطط الذي يقف به الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى ويسأل عنه على وفق ما وصل إليه عن طريق الأنبياء ، ولكن عندما تنعدم المسؤولية والتخطيط وتذهب القيم الأخلاقية والروحية يأتي الجزء المساوي لجنس العمل المرتكب ، ولذا ماتت أمم وجماعات وتدهورت حضارات وانهارت وتفتتت، كما قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾^(١). وقال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾^(٢). وقال تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾^(٣). ولذا أعطى القرآن الكريم للإنسان تلك الجوهرية، ألا وهو العقل حتى يتجاوز الخطأ الذي أدى إلى هلاك

١ - الأحزاب: ٦٢.

٢ - فاطر: ٤٣.

٣ - الإسراء: ٧٧، وأنظر الكهف: ٥٥، الفتح: ٢٢.

الجماعة وأن يحسن التعامل مع الكون والطبيعة كما قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَيَسِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ..﴾^(١). وبهذا أحرز العقل البشري بشكل عام، والعقل الإسلامي بشكل خاص، القيم التي تدعو إلى النظر والتبصير بحقيقة الوجود الإنساني وارتباطه بالكون عن طريق النظر الحسي بدءاً بجسمه وانتهاءً بما تصل إليه النفس، والكون بما لديه من حواس تعمل على وفق التأمل والتجربة والمعرفة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾^(٢)، لأن النداء هنا هو التمعن والنظر إلى ما فيه وما حوله كما قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾^(٣).

ثم ينقلهم القرآن من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى ، أي إلى المدركات الحسية والسمعية والبصرية، حتى ينتهي إلى البصيرة التي تقوم بمسئوليتها من أجل الوصول إلى الحقيقة في وحدة نواميس الكون والطبيعة كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾^(٤). ثم يُبتلى الإنسان من خلال تطلعه بالمسؤولية لما يحمله من عقل دون سائر المخلوقات فيعرض للاختبار: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾^(٥). ثم تتوالى مسؤولياته من خلال التقدم العلمي والمعرفة التي يحصل عليها عن طريق العقل واكتشافاته ومعطياته التجريبية عكس الذين جعلهم كالبهائم كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ

١ - آل عمران: ١٣٧ - ١٤١ ، وأنظر الأنعام: ٣٤ ، محمد: ١٠ ، السجدة: ٢٦ ، الرعد: ٦

٢ - الإسراء: ٣٦

٣ - عبس: ٢٤ وأنظر الطارق: ٥ ، الأعراف: ١٨٥ ، غافر: ٨٢ ، الفاشية: ١٧ ، المائدة: ٧٥ ، الإسراء: ٢١ ، الروم: ٥٠

، الأنعام: ٩٩ ، النكبت: ٢٠ ، الأنفال: ٢١

٤ - الأنفال: ١٠٤

٥ - الإنسان: ٢.

وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿١﴾. وفي آية أخرى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (٢).

فهذه الآيات وخاصة هذه الآية دعت الإنسان إلى التفكير والمقايسة والموازنة بينه، وبين فاقد الطاقات الذي لا يبصر، ولا يتدبر، ولا يتفكر بل ولا يعقل، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ (٤). وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٥). وقال تعالى: ﴿صُمُّ بُكُمْ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٦). وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٧). وقال تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٨). ولذا نجد القرآن الكريم تارة يمتدح عباد الله الصالحين ويحثهم على التعقل والفهم. وتارة ينعي على المهملين عقولهم الذين لا يتدبرون، ولا يتفكرون، ولا يعقلون. فالعقل نظير الدليل، فلولا له لما أجدى سمع، ولما أغنى بصر، فسمع بلا عقل، هو لحمة صماء، وبصر بلا عقل، هو جنون مطبق (٩)، بل العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال صلاح

١ - محمد: ٢٣.

٢ - البقرة: ٢٤٢.

٣ - الأنعام: ٥٠.

٤ - يس: ٦٢.

٥ - الملك: ١٠.

٦ - البقرة: ١٧١.

٧ - الانفال: ٢٢.

٨ - يونس: ٤٢.

٩ - المنهج العلمي للاعتقاد لشاكر عبد الجبار ص: ٦٣.

الأعمال ، وبه يكمل العلم والعمل^(١). وينسحب هذا المجال على التفقه والبرهان والجدل كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾^(٢) ولذا نجد كلمة العلم وردت كمصطلح للدين وكأن هنالك إشارة إلى القيم الدينية التي نزلت من السماء في مقابل الأهواء والظنون والشكوك كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَفَذَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٤)، بل أن كلمة العلم وردت في القرآن أكثر من «٧٥٠» مرة ولذا قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: «اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس ، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص ، واختياره الهوى في معارضة الأمر ، واستكباره بالمادة التي خلق منها - وهي النار - على مادة آدم - وهي الطين - ! أبعاد هذا الكم الهائل من الآيات ويدعي المدعي بأن المرجعية المعصومة تقف حاجزاً أمام التجديد بل تتهم بأنها صاحبة التراث الأصفر، بل أن كل هذا التقدم المعرفي والتأريخي والمنهجي والتحول الحضاري جاء نتيجة الطاقة والثمرة التي زود الله بها الإنسان ألا وهو العقل وليس الحضارة هي التي أثرت في العقل، بل أن العقل هو الذي أثر وأوجد الحضارة. وها هي حضارة الإسلام الخلاقة المبدعة التي صاغت الروح والقلب، والعقل والضمير، فلولا المرجعية المعصومة لما كان لها أن تؤثر أو تتحرك بالاتجاه الواسع في العطاء المتنوع. لقد وصل المجتمع الإسلامي في ظل المرجعية المعصومة إلى قمة الحضارة، ثم بدأ بعد ذلك في الهبوط والاضمحلال. والسؤال ما الذي يجعل الحضارات تتدثر ويجف فيها ماء الحياة بعد ازدهارها؟ وما الذي حدث حتى حلت

١ - مجموع فتاوى ابن تيمية ٣: ٣٣٨.

٢ - النساء: ٧٨.

٣ - البقرة: ١١١.

٤ - البقرة: ١٢٠.

الفوضى محلّ النظام ، والجهل محلّ العلم ، وقيم التخلف والتأخر محلّ قيم التقدم والنور والعمل؟ طبعاً هنالك حضارات قامت ونشأت لكن لم يكتب لها النجاح ، كحضارة الأزتين في أمريكا الجنوبية ، وبعض الحضارات في أفريقيا...وهناك حضارات اندثرت تحت وطأة ضربات خارجية من مجتمعات أقوى منها كما حدث للمغول والتتار الذين دمّروا دولاً ، ولكنهم لم يؤسسوا حضارة. وحضارة الفراعنة اندثرت في مصر القديمة قبل الفتح الإسلامي بل قبل الغزو الروماني ، وحضارة الصين ، وحضارة روما التي حكمت العالم قرناً طويلاً ، والجواب مختلف فيه :

فبعضهم يشير إلى انتشار القيم المادية ، واختفاء الدين ، وانحلال الأخلاق ، وانتشار الاسلحة الذرية ، وقد تنبأ الفيلسوف الألماني «أوزوالد شبنجلر»، بانهياب الغرب قبل ثلاثين سنة ، مدعياً بأن التأريخ الإنساني ليس خطأ مستقيماً ، ولكنه ذو دورات متعاقبة من النمو والانحلال ، وكل حضارة هي أشبه بإنسان يولد وينمو وينضج ، ثم يشيخ ويذبل ويموت ، ثم تبدأ دورة حضارة أخرى في مكان آخر من العالم .

إذاً؛ فالذين يحاولون تحطيم حضارات الماضي القديم بأسرها ومحوها محوياً ينسون أن تلك الحضارات كان التقدم فيها يمشي على القدمين معاً ، على التقدم والابتكار في العلوم العقلية والإنسانية ، وعلى التقدم والابتكار في العلوم التطبيقية ، وكلمة التكنولوجيا كلمة جديدة ، ولكن معناها قديم ، وهو تحويل المعرفة العلمية النظرية إلى نتيجة تطبيقية علمية يستوي فيها اكتشاف النار من الإنسان الأول مع اكتشاف الإلكترون من قبل الإنسان الحديث. وهناك الفرع من حضارة العصر الحديث أو ردة الفعل بتحدياتها العنيفة ، والجانب القاسي من ملامحها ، ومواجهة ذلك بالهروب إلى الماضي والاستكانة إلى القديم. ولا يمكن لمجتمع يريد الحياة أن يرجع كلياً إلى الوراء ، ولا يمكن أن يهرب إلى كهف ينام فيه قرناً ثم يصحو ليجد أن الأمور قد تطوّرت لصالحه. والظروف تتغير باستمرار ولا بد من مواجهة الظروف

الجديدة بحلول جديدة. فالغاء التأريخ عبث ، والسكنى في مقابره وآثاره انتحار ، ولا بد من الإسراع بإيجاد صيغة تجمع بين القدرة على استيعاب التراث ومواجهة المستقبل. وهذا لن يكون إلا بمعاملة التراث معاملة انقائية لا معاملة اكتفائية وانكفائية ، والتوجه إلى المستقبل بكل شجاعة وليس بخوف وتردد واتقاء ، ولذا فالحضارة الجديدة لا بد ان تتم وتقوم على أساس من التقدم السابق على العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية أو التكنولوجيا على حدّ السواء ، إن الحضارة كلّ لا يتجزأ ، إنها تربة واحدة تنتج زهوراً مختلفة ، لكنها متسقة متكاملة ، إنها مجموعة قيم بخيرها وشرّها ، يفلسفها الفكر وترعاها العلوم الاجتماعية ، وتدعمها العلوم التكنولوجية . وعلى هذا فإن المرجعية تحترم المرجعيات التي سبقتها أو عاصرتها بما تحمل من تراث مادام هذا التراث يتضمن جانباً من الحكمة التي يتحرق العقل البشري لمعرفة والوصول إليها ، لكنها في الوقت نفسه ترفض المقاييس والموازين غير العادلة والتي يمكن تمريرها من خلال المصطلحات الحضارية أو التقدمية أو... أو... وهذا الرفض لا يعني التحجر والانغلاق كما يدعي المدعي ، بل الرفض نتيجة طبيعية عقلية عقلائية لما تحمل المرجعية من أفكار عقائدية صحيحة سليمة ، فخوفاً من تسرب بعض الأفكار وعقائد الحضارات الأخرى إلى الرؤية الدينية فتصبح عناصر وأجسام غريبة لا تنسجم مع أفكار المرجعية المعصومة وبالتالي تشكل الحركة. فكل الحضارات العالمية وتراث الجماعات هي حقول مفتوحة أمام العقل البشري. ولذا نجد يأخذ ويرفض، ويمحص وينتقي، ويعزل ويستبعد ويقرب، فهو يتجول في الحدائق الرائعة ذات الأطراف الشاسعة فيقتطف منها ما يلائم روحه وبدنه وحياته ووجدانه ويزيده قوة وحيوية ، ويطرد الجراثيم والأمراض ، كما يصول مهضع الطبيب الماهر في بدن الإنسان، ويستأصل ويقطع الدم الأزرق الفاسد ، أو كما يتجول حارس البستان فيقطف الثمار الجيدة ويقدمها لمالك البستان، أو المجتمع ويقطع ويزيل الفاكهة والثمرة الفاسدة وغير الناضجة، التي لاتنفع، بل

تقديمها إلى المالك أو المجتمع يؤدي إلى ضررها.

إن المرحلة التي غلب عليها الفتور والتقليد والاكتفاء بإعادة العرض واجترار الماضي هذا الحكم نابع في حدود ما تكشف عنه المعلومات ، ولذا نجد من يتهم الجمود والتفوق في الفكر الإسلامي بوجه عام خلال القرنين العاشر والحادي عشر حتى ظهرت بعد ذلك كما يتصور بعضُ الهزة العنيفة والحدائث في أسلوب الحواشي والتقارير والشروحات على المؤلفات القديمة ، هذا أسلوب ميرزخان، والسيالكوتي، والخيالي، والعصام، وهم من رجال هذه الفترة الزمنية الذين ماتزال تدرس حواشيهم في الجامعات الدينية. ولم يكن هذا في الوسط السني فحسب، بل في الوسط الشيعي أيضاً. وقد خيم الخمول الفكري والسياسي والاقتصادي كما أن التحدي الثقافي الذي مثلته المدرسة الغربية بما جاء في ركاها من نهج وضعي في التفكير ونظرة علمانية إلى شؤون الدولة والمجتمع والتبشير بالدين المسيحي ، هذا التحدي لم تتضح صورته إلا بعد مرور فترة معينة من الزمن وذلك بعد أن ران على العقل الإسلامي والحياة الإسلامية من جمود وخمول وتفوق وأخذ كل مالدئ المسلمين من حضارة وثقافة واكتشافات ، وبعد أن كان زمام القيادة والريادة بيد الإسلاميين، تحول زمام هذه الأمور إلى الغربيين وأخذوا يحكمون الحصار على العالم الإسلامي نفسه، ويحتلون أكثر أجزائه عسكرياً ، وفرضوا عليه بطرق مختلفة فكرهم وأنظمتهم الجيدة في رأيهم ولكن في الواقع هي أفكار مشوشة ومشبوهة ، ومن هنا ظهرت الهجمة الشرسة على الثقافة الإسلامية مما دفعت العقل الإسلامي أن يتململ من واقعه البائس العقيم ويستوحي ماضيه القديم مما جعل بعض المفكرين يدعو إلى الإصلاح والرجوع إلى الكتاب والسنة المطهرة كالأفغاني ومحمد عبده ، وإقبال، وصدر الدين الشيرازي ، وبدأت الاستجابة لهذه الدعوة تعطي ثمارها المتنوعة في الفكر الحديث والمعاصر لكن رغم ذلك نشب صراع حاد في الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي والتي لاتزال آثاره باقية حتى اليوم نتيجة

الثقافة الغربية والغازية والوافدة، وما جاءت به من منهج وضعي في التفكير ونظرة علمانية إلى شؤون الدولة والمجتمع ، فظهر التطرف عند الإسماعيلية، والصوفية والباوية والبهائية، والقاديانية، والأكبرية، والوهابية، والمجسمة، والمشبهة...و...وقد أدت الكشوفات المادية إلى ضغوط وردود فعل قوية ومتنوعة وشديدة تتراوح بين الخضوع النسبي لتلك المؤثرات ومحاولة عرض الموارث الإسلامية بأسلوب دفاعي لكن انهزامي ورفض مطلق. وهناك محاولة في مقابل ذلك هي استيعاب العناصر الصالحة من الفكر الوافد ورفض الفاسد منها في نظرة نقدية تحاول التحرر من كلا الموقفين ، ولذا نجد جمال الدين يواجه اللوثة الفكرية المادية التي انتشرت في الشرق بكتابه «الرد على الدهرية»، وكذلك محمد عبده في كتابه «الإسلام والنصرانية أمام العلم والدين»، والسيد أحمد خان في كتابه «تفسير القرآن»، بما يوافق الأفكار الوضعية الجديدة التي تخرج عن كل منهج تفسيري بل هو تفسير لآراء الكاثوليكية المسيحية فحرف الكلم عن مواضعه، وبدل ما أنزل الله ، وقد عمل في هذا التفسير مدة «١٥» سنة أي من سنة ١٨٨٠ - ١٨٩٥م والذي انتهى فيه إلى سورة الكهف^(١). فطبق كل آيات القرآن على أساس طبيعي مما يناقض تماماً القول بالمعجزات وخوارق العادات، ولهذا جعل «النبوة» غاية تحصل وتكتسب عن طريق الرياضة النفسية ، فهي غاية إنسانية طبيعية وطريقها طريق إنساني غير خارق للعادة! ولكنه مع ذلك يقر ختم الرسالة الإلهية ببعثة المصطفى ﷺ^(٢)، وهناك كتب محمد إقبال في تجديد الفكر الديني في الإسلام ، والشيخ رفاعة الطهطاوي «١٨٠١ - ١٨٧٣م»، وخاصة كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» ، الذي

١ - انظر الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي: ٤٢ هامش رقم ط-٧

يظهر فيه إعجابه بالديموقراطية الفرنسية والأوربية بعامة ، يقسم الناس على أساس تحضرهم وتمدنهم ، وليس على أساس عقائدهم ودياناتهم ، أو إيمانهم وكفرهم ، فيرى أن الناس ثلاث مراتب :

المرتبة الأولى: مرتبة الجهلة المتوحشين .

المرتبة الثانية: مرتبة البرابرة الخشنيين ، ويدخل فيها معظم الشعوب الإسلامية التي لا تعرف من شرع الله غير الحلال والحرام...

المرتبة الثالثة: مرتبة أهل التحضر والتمدن ، والأدب ، والفكر ، والعقل. وهي مرتبة أرباب العلوم والصناعات ، والشرائع ، والسياسات ، والعمران ، والتجارات^(١). لكن رغم كل ذلك لم تسلم هذه الكتب من التأثير بالقيم الجديدة الناجمة عن نظرية التطور ، فهذه النزعة العقلية الاعتزالية - إن صح التعبير - لو أسست على منهج العودة إلى المرجعية المعصومة لكان جديراً بها أن تنهض بالأمة ولذا نجد الشيخ مصطفى صبري العالم التركي يؤلف كتاباً ويعنونه بعنوان كبير جداً «موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين»، لكنه يجمع بين مؤثرات الماتريديّة والأشعرية... وبقي الفكر الماتريدي يصول ويجول في الساحة وخاصة على يد العالم الشيخ محمّد زاهد الكوثراني، والشيخ شبلي النعماني، الذي كان معاصراً للشيخ ولي الله الدهلوي.

ونحن بدورنا ندعو إلى نتيجة الدراسات التي تتعلق بتنظيم المجتمع، وفلسفة الحكم، والتطور الثقافي والعلمي، أن يعمل التيار الأصيل للفكر الإسلامي بأن تكون منطلقه من الكتاب والسنة النبوية. وأن يستهدي المفكر الإسلامي بقواعد علم أصول الفقه وفهمه فهماً صحيحاً، وتفسيره تفسيراً من خلال التقاليد العريقة لعلماء

١ - العقل والشريعة د. مهدي فضل الله ص: ٥٥ ، الفكر العربي في مئة سنة ص: ٤١٣ ، رفاعة الطهطاوي

السلف الصالح منذ العصر الأول لصدر الإسلام وما بعده من العصور الزاهرة من حضارة المسلمين ، وأن لا يغفل المفكر والكاتب الإسلامي الذي يدعو إلى التجديد والحدثة تراث الأئمة ، وأن يختار الخطاب المؤثر في المجتمع ، ويحذر من إحياء الفرق الغالية ، والغزو الثقافي الأوربي ، وأن يبشر بنظام عالمي إسلامي تنعم فيه الإنسانية ببركات المرجعية المعصومة ، لأن المنهج الذي يتخذه هو جزء من شخصيته ، وأسس استقلاله وتفردته عن غيره ، وإن اشتركت بعض المناهج ، أو تقاربت في موضوع فإنه لا بد أن يتميز بوجه ما ، سواء من حيثُ الحيثية ، أو من حيثُ أظهارُ الشخصية للمنهج الإسلامي بشكل واضح وصريح ، ولذا خاض رجال الفلسفة والدراسات العقلية حرباً كلامية ضد الاتجاهات الفكرية والعقائدية المخالفة للإسلام عندما اختلطوا واحتكوا بأبناء الملل والديانات ، والشقاقات الأخرى ، فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك الأثر على مناهجهم ، وأساليبهم ، سواء بالرفض أو التبني . وهكذا بدأت الدراسات والبحوث الكلامية ، تعتمد على العقل والنقل معاً ، وإن كانت النتائج لا تعتمد أحكامها النهائية إلا إذا صدق عليها الشرع. وهذا التراوح في الجملة بين قطبي العقل والنقل يتفاوت في مدى الاعتماد على كل منهما أو عليهما معاً حسب طبيعة كل مدرسة وظرفها الخاص ولذا نرى المدرسة الماتريديّة ، والمعتزلة ، والأشاعرة ، تقرر أن الدليل العقلي مقبول في مسائل العقيدة، إلى جانب الدليل السمعي ، وأن المعارف الكلامية ، تستمد من العقل ومن النقل. وبهذا يقول الشيخ الطوسي «ت ٦٧٢ هـ» في تجريد الاعتقاد: «...وملزوم العلم دليل ، والظن أمانة ، ووسائله عقلية ومركبة لاستحالة الدور ، وقد يفيد اللفظي القطع. ويجب تأويله عند التعارض»^(١). وقد عرض الشيخ الطوسي العلاقة بين

١ - ص: ١٣١، وقد استفدنا في رد هذه التراعات من كتاب الفقيه البارع السيد حسين مرتضى النقوي الذي هو بعنوان «عقل وعلم» والذي ترجم لنا من اللغة الأردية إلى اللغة العربية من قبل احد الطلاب الباكستانيين.

الدليلين السمعي والعقلي وأخذه بالتقسيم الثلاثي لمسائل علم الكلام»^(١). وقد أبدع المسلمون في العلوم ولذا نجد الكندي «ت ٢٥٢ هـ» أول الفلاسفة من المسلمين قد ألف رسالته المشهورة في حدود الأشياء ورسومها والتي نشرها الدكتور أبو ريذة^(٢) وتحتوي هذه الرسالة على مئة تعريف لحقائق منطقية ورياضية وطبيعية وميتافيزيقية وخلقية وغيرها وهي أول قاموس وصل إلينا للمصطلحات الفلسفية. وكذلك كتاب الحروف للفارابي^(٣) الذي درس فيه مشكلات اللغة الفلسفية وكيفية صوغ المصطلح الفني بعامة والفلسفي بخاصة. وكذلك رسائل اخوان الصفا وخاصة رسالة الحدود والرسم^(٤) وهذه الرسالة تعبر عن المذهب الإسماعيلي ممزوجاً بالفلسفة الإغريقية وغيرها من العناصر الفكرية. وهناك رسالة الحدود للشيخ الرئيس ابن سينا^(٥) والتي تضم قرابة خمسة وسبعين حداً. ثم يأتي دور أبي حاتم الرازي الإسماعيلي «٣٢٢ هـ» في كتابه الزينة وهو أول مصنف وصل إلينا في المصطلحات الكلامية وهو أقدم كتاب في المصطلح العلمي بوجه عام بعد كتاب الكندي^(٦). وهناك كتاب الحدود في الأصول لابن فورك «ت ٤٠٦ هـ» وهو أحد متكلمي الأشاعرة ضم مصطلحات أصول الفقه.

أما كتاب الشريف المرتضى «ت ٤٣٦ هـ»^(٧) وهو كتاب الحدود والحقائق

١ - تلخيص المحصل ٣٢.

٢ - رسائل الكندي الفلسفية ١: ١٦٣

٣ - أنظر الكتاب تحقيق الدكتور محسن مهدي

٤ - نشرها الدكتور عبداللطيف العبد ضمن كتابه الحدود في ثلاث رسائل.

٥ - رسالة الحدود للشيخ الرئيس ابن سينا نشر عبد الله الماجد / بيروت .

٦ - نشرها الدكتور حسين فضل الله الهمداني أستاذ الفارسية بدار العلوم في القاهرة ١٩٥٧م عن دار الكتاب

العربي مع مقدمة لمعيد الكلية الدكتور إبراهيم أنيس مطبعة الرسالة

٧ - تحقيق الأستاذ يزوه والعلامة المرحوم عبدالعزيز الطباطبائي بحناسة الذكرى الألفية للشيخ الطوسي

فقد اهتم بشكل خاص بالمصطلح الكلامي وهو متقدم من الناحية الزمنية ويتسم بالدقة والإيجاز.

وهناك كتاب المقدمة للألفاظ المتداولة بين المتكلمين للشيخ الطوسي « ٣٦٠ هـ »^(١). وهناك كتاب رسالة الحدود والحقائق للآبي^(٢). وميزة هذا الكتاب هو مختصر على مصطلحات المتكلمين من الاثني عشرية التي حققها الدكتور حسين محفوظ وتمتاز بالدقة والإيجاز وتحفظه من بعض المفاهيم الاعتزالية ، وهناك كتاب الحدود للإمام غزالي «ت ٥٠٥ هـ».

١ - تحقيق الأستاذ محمد تقي دانش بزوه نشر ضمن المجلد الثاني من كتاب الألفية للشيخ الطوسي /جامعة طهران ١٣٩٢.

٢ - تقديم الدكتور حسين محفوظ ص:٣/ط المعارف بغداد ١٩٧٠م

الإسلام

يتوجه

الإسلام يتوهج

«أ» أثر الإسلام على الفكر اليهودي:

إن النظام الإسلامي نظام عالمي يستوعب جميع الجوانب ، ونظرياته شمولية لا مثيل لها فيما توصلت إليه البشرية لحد الآن ، وإن رسالة النبي محمد ﷺ ليست مختصة بمجتمع دون آخر، وبقوم دون قوم، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(١). وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢). إلى غير ذلك من الآيات والروايات الدالة على عالمية الشريعة الإسلامية وعالمية الدين الإسلامي بروحه ومعانيه وأهدافه وقوانينه، لأنه لم يتلوث بإخطاء البشر، بل جاء التحفظ والحفاظ والحفظ من الله تعالى كما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٣). ولذا عندما انتشر الإسلام وظهر أحس اليهود بالأمن والأستقرار وشعروا بأن الكتب التي بأيديهم تعبر عن عقائدهم بطريقة ساذجة غير سليمة ومستقيمة مع العقول، فمثلاً الكتاب الذي كان عندهم في عصر الرسول ﷺ والمسمى «شي أركوما»، الذي معناه تقدير أو تخمين طول القامة، ويصور الخالق بصورة مخلوق ضخم هائل بشكل إنساني^(٤). وهنا لجأ اليهود إلى الدفاع عن عقائدهم، وقد ظهر عنان بن داود في بغداد في منتصف القرن الثامن الميلادي

١ - سبأ: ٢٨

٢ - الأنبياء: ١٠٧

٣ - الحجر: ٩

٤ - موسوعة الدين والأخلاق ص: ٢٩٦ «thealogy»

«٧٦٠» أو بعدها ببضع سنوات ^(١) داعياً إلى استخدام العقل في البحوث العلمية . ويقول النشار «ولكن الفكر المعتزلي مالبت أن نفذ إلى رجال هذه المدرسة وظهر أحد علماء اليهود في عهد أبي جعفر المنصور يبشر بحركة عقلية جديدة وهو عنان ابن داود وينشئ فريقاً جديداً مقابلاً للربانيين ، وهو فريق القرائين ، وقد أعلن عنان الثورة على الربانيين كما ادعى استخدام العقل ومبدأ البحث الحر. ^(٢) ومثل ذلك قال شلترز ^(٣) وكنتيجة لهذا الاحتكاك بين اليهود والمسلمين اعتنق عدد كبير من اليهود الإسلام ، فرأى الكنسي والربانيون أن يدافعوا عن دينهم بطريق الجدل العقلي ، وفي مقابل ذلك استخدم المسلمون المناهج والأدلة العقلية في إثبات عقائدهم وإبطال عقائد اليهود ، فاضطر اليهود إلى تغيير التوراة والتلمود ليدافعوا عن دينهم وعقائدهم ^(٤).

وعندما لجأ اليهود إلى الإسكندرية وكونوا جالية غنية ، أقبل اليهود على الثقافة اليونانية فتذوقوها وتأثروا بها. ^(٥) وعندما أمر بطليموس فيلادلف - ملك مصر - بترجمة التوراة إلى اليونانية وهي الترجمة السبعينية التي تمت في سنتي «٢٨٢ - ٢٨٣ ق.م» على يد اثنين وسبعين فقيهاً - إن صح التعبير - من يهود مصر ^(٦) فنسي معظم اليهود العبرية وأخذوا يتكلمون ويكتبون باليونانية. وأخذوا يرفعون دينهم عن طريق اليونان ^(٧)، بما فيه من التشبيهات المادية الغليظة والعبارات الحشوية ، لكن

١ - الفكر اليهودي ص: ٢٣٩

٢ - المصدر السابق ص: ١٧.

٣ - المصدر السابق ص: ٣٤٨.

٤ - شلترز ص: ٣٧٥

٥ - الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية ص: ٧

٦ - الدكتور داهي في كتابه اليهودية ص: ١٩، وشلترز ص: ٢٠٠

٧ - الموسوعة اليهودية ١٣: ٤٢٤

هذا جعل اليونان يتعدون عنها^(١) وهنا اضطر اليهود إلى شرح توراتهم شرحاً رمزياً، فعكف أرسطيولس الذي سمي بـ«أول متفلسف يهودي»^(٢). وقد أولوا التوراة للتوفيق بينها وبين الفلسفة اليونانية، ثم شهد القرن الأول ق. م كتاباً يهودياً بأسم حكمة سليمان، نجد فيه آثار الحكمة اليونانية الممتزجة بالعقائد الشرقية. وصاحب هذا الكتاب استعار فكرة «اللوجوس من الرواقية»، وأدخلها في اليهودية...وقد حاول ابن ميمون التوفيق بين الدين والفلسفة^(٣)، وفي محاولته هذه أعتمد على فلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن سينا.^(٤) وانتقلت حركة الترجمة العلمية من طور الترجمة واستيعاب العلوم إلى طور التأليف والابتكار. ولذا قال «أباإيبان» وزير خارجية إسرائيل السابق، وأستاذ التاريخ والأدب العربي السابق يقول في آخر كتاب له «شعبي»، إن اليهود عرفوا خلال تأريخهم مرحلتين ذهبيتين: الأولى في الأندلس العربي الإسلامي. أيام ظهر ابن ميمون اليهودي وغيره، وأن تسعة أعشار التراث اليهودي مكتوب باللّغة العربية، والثانية: هي حياة اليهود اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا نجد مراحل ضاقت فيها حلقة الفكر على المسلمين أولاً ونزل الظلم والتزييف بالمسلمين العرب قبل غيرهم.

«ب» أثر الإسلام على الفكر النصراني :

ظهرت المسيحية بعد أن ورثت العهد القديم، أو التوراة من اليهود وأضافت عدة من الكتب الأخرى والرسائل فصار الكتاب المقدس في أيدي المسيحية يشتمل على العهدين القديم والجديد، ولكن عدم التناسق في العهد القديم أدى

١ - الفكر اليهودي ص: ٨

٢ - الموسوعة اليهودية ١٣: ٢٤٥، وشلترز ص: ٣٠٢.

٣ - شلترز ص: ٣٩٨

٤ - المصدر السابق ص: ٣٩٣.

باليهود مثل فيلون إلى محاولة التفلسف والعمل على تعقيل النص وتفسيره رمزياً لتوفيق بينه وبين ما يقبله العقل السليم ، وقد عانت المسيحية نفس الشيء إذ أضافوا إلى الكتاب المقدس مجموعات أخرى ، ونتيجة عدم التناسق في الكتاب المقدس ، فواجهت المسيحية مجموعة العقائد المعقدة كالتثليث والذنب والكفارة التي لا يستوعبها العقل ولا يفهمها بسهولة لأنها مأخوذة من الفلسفة الرواقية والوثنية والرومانية والأفلاطونية الحديثة^(١). وهنا بدأ التفلسف...وظهرت حركة الآباء التي كانت بوادرها في الإسكندرية بظهور مدرستين يرأسهما كلمنت «clement»، وأوريجين «origen»، و «antioch»، و «enphraem»، وازدهرت حركة الآباء في الشرق والغرب معاً ، ودافع الآباء عن العقائد المسيحية بالأدلة العقلية وشرحوا الكتاب المقدس شرحاً عقلياً معتمدين على السر المسيحي والأسرار الرمزية للكتاب المقدس ... وحين ظهر الإسلام ازدهرت الثقافة نتيجة الاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام حيث كانت الكنيسة المسيحية الكاثوليكية حاضرة في أقطار الشرق الأوسط والأدنى بمظهرها الملكي تستخدم اللغة اليونانية أولاً، واللغة العربية بعد ذلك ، وقد كان القديس يوحنا الدمشقي وثيق الصلة بالعالم الإسلامي^(٢)، ولذا نجد الباحثين المعاصرين يقولون: بأن الأكويني لا يتردد في أخذ الكثير من عناصر أدواته الصناعية عن ابن سينا وعن ابن رشد خاصة^(٣).

ومازالت المسيحية ، وخاصة الكنيسة تحرض العلماء على أن يقلدوا الأكويني في أفكاره اللاهوتية كما هو واضح من كلام البابا بولس السادس الذي ألقاه في عام «١٩٧٤ م» والذي يقول فيه: «بأن توما إسوة لعلماء اللاهوت»^(٤). ثم

١ - موسوعة الدين ص:٤٥٦مادة «christiantheology»

٢ - فلسفة الفكر الديني ٢:٣٢

٣ - المصدر السابق ٢:٤٢٤.

٤ - موسوعة الدين ص: ٤٩٠

ظهرت الحركة الإصلاحية عند المسيحية بظهور «مارتن لوثر» في القرن السادس عشر والتي دعا فيها إلى إصلاح العقيدة المسيحية وبالتالي إلى إصلاح اللاهوت المسيحي كرد فعل على التيار التومستي الأرسطي وحمل على استخدام الفلسفة الأرسطية وعلى المدرسة كلها وبالتالي على الكنيسة وسلطتها^(١).

ومن هذا وذاك نستنتج أن كل عقيدة دينية تحملها الدواعي والأسباب المختلفة ، سواء كانت من داخلها أو من خارجها على أن تتخذ شكلاً كلامياً يختص بها لكي تواجه التحديات والصعوبات التي تواجهها ، كما أن هذه التحديات والصعوبات تختلف من حالة إلى أخرى. ويلاحظ الباحث المقارن لأطوار الفكر الديني أن المسيحية قد عانت من الفكر الغنوصي، والتراث الوثني، والبيئة الرومانية الأغريقية، كذلك الصعوبات التي نشأت في الفكر الإسلامي بسبب المنطق اليوناني وبعض الأفكار الفلسفية الأغريقية، والهلينستية، والتي لا تخفى على أحد من الباحثين ، ولكن المرجعية المعصومة قد خططت وحفظت لنا الأصول العقائدية مما جعل الفكر المسيحي المعاصر هو الذي تأثر بالمرجعية المعصومة وليس العكس ، كما يدعي المدعي ، وأن مجرد الشبهات العابرة بينهما لا تكفي أن تتهم المرجعية المعصومة بأنها تأثرت بالفكر المسيحي ، إذ قد يكون مرد ذلك إلى طبيعة العقل البشري نفسه ، أو تشابه الظروف ، فمثلاً الإسلام الذي ترعرع في الغرب قد أتى ثماره في قرطبة ، فعلى صعيد الفلسفة بدءاً بـابن باجة، ومروراً بـابن الطفيل، وابن رشد، بالنسبة للمسلمين. ومن ابن غابرويل إلى الميموني بالنسبة إلى الفكر اليهودي ولكن ضمن التقاليد الروحية نفسها^(٢).

أما المسيحية فقد ازدهرت بفضل الفكر الإسلامي بعد ترجمة الأعمال

١ - موسوعة الدين ص: ٤٥٨

٢ - الإسلام في الغرب لغارودي ص: ١٣ ترجمة الدكتور محمّد مهدي الصدر.

الثقافية من العربية إلى اللاتينية ، فقد انتشرت هذه التعاليم والمفاهيم الإسلامية بفضل «رامون لوله ١٢٣٣ - ١٣١٦ م»، وكذلك بفضل «الابن سينا» ، وكذلك الأب «شديه» اللاتينية ، وعبرت عن نفسها في أعمال الأب «ميفيل آسان بالاسيوس ت ١٩٤٤ م»، ومدرسته التي ساهمت في إحياء كبار الشخصيات الروحية للإسلام. وكذا نجد في علم الفلك ، فقد سبق «الزرقلا» من علماء القرن الحادي عشر الميلادي «كيبلر» في وصف مسار الكوكب وفي تطوير الاسطرلاب الذي يستخدم لقياس الارتفاعات. أما «البطروجي» من علماء القرن الثالث عشر الميلادي فقد سبق «كوبرنيك» في نقد قانون بطليموس. أما في الطب فكان عمل الذروة عائداً إلى «أبي القاسم الزهراوي»، المولود في قرطبة عام «١٩٣٦م» حيث بحثه في علم الجراحة وفي علم الصيدلة، والذي تُرجم فيما بعد إلى اللاتينية وأواخر القرن الثاني عشر على يد «جيراردي كريمون»، ونشر في «ساليرن عام ١٤٧٥م» وفي البندقية «فينسيا» عام «١٦٤٧م»، واعتبر حجة خلال «عام»^(١).

كما الإسلام هو الجامع المشترك لكل أديان السماء في القرن الأول الهجري صاعقاً وسليماً على وجه العموم على الدين اليهودي أو المسيحي آنذاك لما يمتلكه الإسلام من مادة علمية وثقافية، وحضارات ونظريات عالية، لأن الإسلام ليس بدعاً وإنما هو دين الله الوحيد كما قال تعالى: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مَنْ الرُّسُلِ»^(٢) ومنذ ذلك الوقت ولحد الآن يعتبر القاسم المشترك بين الأديان السماوية والتي تدعو إلى الخضوع والتسليم لمشيئته سبحانه وتعالى ، فقد ذكر القرآن الكريم النبي إبراهيم عليه السلام الذي يسمى «أبو المؤمنين»، وقد أكد الإسلام دين موسى وعيسى عليه السلام. أما التحريفات التي طرأت على اليهودية والمسيحية فهي من قبل أحرار اليهود نتيجة

العصبية القلبية التي تريد تحجيم الرسالة على شعب واحد وهو شعب الله المختار كما تدعي ، في حين نرى أن المرجعية المعصومة تؤكد أنه لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وعلى هذا فإن المرجعية المعصومة منفتحة لكل عنصر يعترف بوحدانية الله. أما الجدل الذي نشب وحدث فهو ليس موجهاً ضد الديانات بل ضد من يشرك ويجعل العزيز ابن الله أو عيسى ابن الله ويؤمن بالثالوث أو الأقانيم على أنه ثالث ثلاثة ، وهذا الجدل أو الصراع كان ولازال موجوداً حتى بين المسيحيين واليهود أنفسهم ، وها هو المؤرخ الكبير «دوزي» يقول: «لقد كان الفتح العربي- الإسلامي - نعمة لأسبانيا فقد أحدث ثورة اجتماعية عظيمة وقضى على جزء كبير من الآلام التي كانت البلاد تنوء تحت وطأتها منذ قرون»^(١). وهناك شهادة أخرى يقدمها الكاتب الأسباني «بلاسكوايبانز» فيقول: «في أسبانيا لم يأت الأنبيات من الشمال بل جاء برفقة العرب - الإسلاميين - الفاتحين ، لقد كانت حملة ممدّنة أكثر من كونها غزواً... فدخلت بلادنا الثقافة الشابة القوية والنشيطة ذات صنوف التقدم المدهشة السريعة والتي انتصرت بمجرد ولادتها هذه الحضارة التي وجدت بفضل همة النبي ﷺ...»^(٢).

الخصيصة الإسلامية؟

إن هذه المرجعية المعصومة التي زودت الإنسان بالعقل، وامتازت بمميزات فريدة عن المرجعيات الأخرى أجازت للعقل أن يستعمل قوته في شتى العلوم متجاوزاً ومتفادياً كل زعم ألا ينفي أو ينكر قبل التجربة السمو والتنزيه ، وهذا هو فتح باب التفكير العقلاني حول مالا يمكن أن يقتصر على التجربة الحسية

١- تاريخ مسلمين أسبانيا ٤٣:٢

٢- بلاسكوايبانز في ظل الكاتدرائية ص: ٢٠١

والتجريد، إن هذا العقل هو الإيمان والإيمان هو العقل بلا عصابة وبلا حدود. أما الذين يهاجمون الدين فإنهم لم يشاهدوا ولم يدرسوا مبادئ الدين بل لم يجربوها في حياتهم أصلاً ، وإنما يفسرون بعض مشاهداتهم لتصرفات بعض المسلمين ثم يحكمون على الدين ويتهمون به بالتحجر والجمود ، وأصحابنا يساعدونهم على ذلك بكتاباتهم ودعواتهم نحو التجديد ، فمثلاً ادّعوا أن نظام الجاذبية اثبت أنه لا وجود للإله الذي كانوا يظنونونه في الماضي يمسك بالكون بل الماسك للكون هو قانون الجاذبية. ولكن السؤال الذي يوجه إلى هؤلاء هل قانون الجاذبية يكفي لنفي وجود الله؟ وهل يكفي المنظار الذي اكتشف قانون الجاذبية الذي هو من صنع البشر لنفي وجود الله؟ وهل أثبت لنا المنظار أنه لا يوجد إله في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف؟ فهذا المبدأ هو في الحقيقة ما هو إلا نتاج المشاهدات والتجارب العلمية التي أعانتهم بها المجاهر التي جربوا بها وشاهدوا كل شيء في الكون وخارجه.

والجواب: أن التجربة والمشاهدة والمنظار لا يتعلق لا من قريب ولا من بعيد بعدم وجود الله. إنما يتعلق بأمر آخر ، بل بالعكس لو أن هذا المنظار استعمل بشكل صحيح وسليم وأخضعوه للعقل فإنه يسلم بوجود خالق ، لأن النظريات التي تكتشف ليست ثابتة بل تتغير من يوم لآخر في عالم العلم ، وعلى نظر «برتراندرسل»، الذي يقسم المعرفة إلى قسمين: معرفة الأشياء ومعرفة الحقائق. فمعرفة الأشياء: هي معرفة الوقائع الحسية. ولكن الحقائق الحسية ليست هي كل شيء بل تكمن وراءها حقائق أخرى لا تتمكن حواسنا من إدراكها وسبيلنا إلى ذلك هو الاستنباط الذي يقوم على الوقائع المحسوسة المتاحة ، والاستنباط يجب أن يكون علمياً. وكل الأشياء التي ندركها بدون استنباط يسميها رسل بالمعلومات - الحقائق - وهي ماتدركه الحواس من الطرق البصرية والسمعية واللمسية... وجاء في كتابه «تطوري الفلسفي»، أنه: «لا يمكن الادعاء بالقطعية في النظريات أو الآراء

على النحو الذي سار عليه الفلاسفة المتسرعون بكثرة وبدون جدوى»^(١). وهنا إما أن يهتمي «برتراندرسل»، بمذهب التشكيك الكلي ، أو أنه يعترف بحقيقة الدين الذي لا يمكنه إدراك الحقيقة النهائية بحواسه المحدودة وإنما يقيس بواطن الحقائق في ضوء ما يشاهده في ظاهر الكون ، أو أن يسلم بمذهب التشكيك الكلي الذي يقوده إلى كلمة لا أدري ، وهو الذي يرفضها رفضاً قاطعاً ، بالإضافة إلى رفضه لدائرة الدين وهنا يقع في تناقض شديد في ضوء مسلماته.

الإسلام
في
ساحة الصراع
العقلي

الإسلام في ساحة الصراع العقلي

هذا التناقض الذي اشرنا إليه سابقاً ، هو الذي أصاب الأمم الشرقية عندما شعرت بالتقدم الصناعي والتقني والاقتصادي الغربي ، بحيث أدى هذا التناقض بين ما عندها من القيم والأخلاق وبين ما جاءت به التقنية الغربية إلى أن الأمة أفتقدت كل قواها الروحية المبدعة والخلاقة، وأصبحت كمجتمع طفيلي لا روح له يخضع لكل ماهو براق ومزيف يدخل من باب الغرب وكأن المجتمع الإسلامي لا حضارة له ثقافية أو فكرية ، بل سلّم كل ما لديه من حقائق إلى الغرب فصاغها الغرب له تحت شعار التقدم الحضاري المزيف وصدورها له ، وبقيت قيم المرجعية المعصومة خفية على أنظار كثير من الشباب ، بل حتى العلماء خفي عليهم الأمر ، وصور وجود صراع ونزاع وصدام بين الدين والعلم ولم يلتفتوا أن الشيء الذي ميز الإنسان عن الحيوان هو العقل والادراك الذي هو أعجب ظواهر الحياة والتي يشاهد به الإنسان هذه الأشياء بدقة وإمعان ، ثم يأخذ معلوماته في مكان غريب أيضاً ألا وهو المخ الذي تتركز فيه الذاكرة التي ينتفع بها فيفيد ويستفيد ، فالإسلام والمرجعية المعصومة تزخر بالعقائد والأفكار التوحيدية والأخلاقية التي تحطم القدرة الشيطانية ، بينما ظلت الكنيسة تحكم أفكار المجتمع بالتشتت والتوحش وسفك الدماء وتأسيس حضارتها على جماجم ودماء المسلمين والناس أجمعين. فكلما نظرنا إلى تقدم العالم ثقافياً وفكرياً تنعدم مقابل ذلك الفضيلة والمفاهيم الأخلاقية ، وهذه جراحات في روح البشرية التي لا تلتئم من خلال المفاسد والميول الشهوانية والفرائز. وبالتالي فقد المجتمع الغربي قوة التمييز بين الخير والشر، والحسن والقبح، ونأسف لبعض المنبهرين بحضارة الغرب باسم التجديد فهؤلاء أيضاً فقدوا التمييز بحيث أخذوا يشعرون بالخجل ، وبدل أن يحققوا ويبحثوا عن عوامل التقدم

تراجعوا أمام القيم وفقدان الشخصية والاستقلال الفكري الذي يلزم الجهل ، ثم بالتالي يؤثر على الانحراف العقائدي والديني التي يحملها مثقفونا الذين ليست لهم قاعدة فكرية صلبة. إن هؤلاء المغفلين لا يتمكنون من أن يفكروا بحرية وواقعية لإدراك الحقيقة ، بل أعجبهم الانبهار بالدساتير الوضعية الغربية رغم مفسادها العقائدية والأخلاقية ، ورغم أعتراف الغرب في المعنويات التي يحملها الفرد المسلم ، فقد جاء على لسان أحد أساتذة الجامعات الغربية الأوربية: «أن الغرب يحتاج في المعنويات إلى الشرق، وأن المعنويات في الشرق أغنى من الغرب بكثير فلو كان الشرقيون يفيدون من صنائع الغرب، فإن على الغرب أن يفيد من المعنويات في الشرق كذلك».^(١) ويقول العالم الاجتماعي «سوروكين»: «كل من الجوانب المهمة للحياة والحضارة للمجتمع الغربي قد أصبح في اضطراب غير عادي ، فإن هيكل هذه الحضارة وروحها مريضان بشدة ولا يتمكن من أن نجد نقطة غير مصابة في هيكل الحضارة الغربية أو عصباً في شبكة أعصابها يؤدي وظيفته تماماً إلا بعسر وخرج شديدين...»^(٢).

زيادة التمازج الحضاري:

وهذا لا يعني أننا نعتزل ونجتنب التقدم الحضاري، نحن أعضاء أسرة واحدة وشركة واحدة ، بل المرجعية قدمت تراثاً ضخماً للإنسانية ، فكذلك الحضارة الغربية قدمت الكثير في بناء الإنسانية ، ولكن مع ذلك أدخلت مفسدات كثيرة بحيث وصلت الروح المادية إلى حد الإفراط وإلى أوج عظمتها. وكتب «ديل دورانت» يقول: «إن المأمون أحدث سنة «٢١٥ هـ» في بغداد بيت الحكمة وكان فيه مرصد

١- الحضارة الغربية /السيد مجتبى اللاري الموسوي تعريب الشيخ محمد هادي اليوسفي ص:١٧

٢- خداوند وكمبة ص:١٩فارسي

ومكتبة عامة ، وجمع جمعاً من المترجمين من كانت لهم معرفة باللغات الأجنبية من أمثال إسحاق بن حنين، وبختيشوع، وابن بطريق، وابن المقفع، وحجاج بن مطر وسرجيس الراسي، وقرر لهم رواتب من بيت المال»^(١).

ويقول محمد فريد وجدي عن العلامة «دراير»: «وبعد وفاة محمد ﷺ ترجمت إلى اللغة العربية أهم المؤلفات اليونانية ولكن عصر العلم الزاهر في القارة الآسيوية لم يشرق إلا في خلافة المؤمن»^(٢)، في حين لم يوجد في كافة أنحاء أوروبا مركز ثقافي واحد ، كان للمسلمين مراكز علمية ثقافية. وكتب «غوستاف لوبون» يقول: «لم يوجد في جميع الصوامع وعند جميع القسس في أوروبا أكثر من خمسمئة كتاب ديني ، كان للدول الإسلامية مايكفي من الكتب والمكاتب ، ففي مكتبة بيت الحكمة ببغداد أربعة ملايين كتاب، وفي مكتبة الملوك بالقاهرة مليون كتاب، وفي مكتبة طرابلس في الشام ثلاثة ملايين كتاب، وفي أسبانيا كان يصدر سنوياً ما يقرب من سبعين إلى ثمانين ألف كتاب»^(٣). وكتب «ماكس ميرهوف» يقول: «يوجد في أستانبول أكثر من ثمانين مكتبة في المساجد، فيها عشرات الآلاف من الكتب والنسخ المخطوطة القديمة». وقال «غوستاف لوبون»: «إن الجدية التي أبداها المسلمون في طلب العلوم مدهشة حقاً ، إنهم كانوا إذا افتتحوها مدينة واستولوا عليها كان أول ما يقدمون عليه أن يبنوا فيها مسجداً ومدرسة...». ويقول فريد وجدي: «... أن أوروبا في القرون الوسطى وقعت في ظلام حالك من الجهل ، فوقف بها تيار العلم ونضبت موارد الحكمة وبقي الناس في طخية عمياء نحواً من ألف سنة ، ونقول الآن: أن بلاد المسلمين كانت في تلك الفترة ملجأ العلم

١- تاريخ تمدن ١٤٧:١١

٢- دائرة معارف القرن العشرين ٦:٦٠٨

٣- تاريخ تمدن أسلام وعرب ٣:٣٢٩

والحكمة وموطن المدنية والحضارة ، فبلغت فيها المعارف والفنون أرفع ماقدرا لها في تلك القرون...»^(١). وكتب «جوزيف ماك كاب» يقول: «وكان المجتمع - الإسلامي - متعطشاً لقراءة الكتب ، فكان العمال يقنعون بطعام قليل ولباس حقير ليتمكنوا من شراء الكتب حتى يأخذ قطعة من نقودهم...»^(٢). ويقول أحد المؤرخين: «كان كل أحد في أسبانيا يعرف القراءة والكتابة في حين أن في أوروبا المسيحية كان الرجال في الطبقات العليا في المجتمع يعيشون في جهل كامل عدا رجال الدين»^(٣). وأنشأ عبد المؤمن «ت ٥٥٨ هـ» المدارس العديدة في أفريقيا وأقام دوراً للحضارة ، وأنشأ مدرسة كبيرة في فاس تضم ثلاثمئة ألف طالب ، وكانت الرياضة مثلاً تدرس في المدارس في أوقات فراغهم ، وأوروبا طبقت هذا النظام بعد عبد المؤمن بسبعمئة سنة في مدارسها^(٤). وهاهو الخليفة يعقوب المنصور «ت ٥٩٥ هـ» أنشأ أول مرصد سنة «٥٩١ هـ»، عالي الذرى ملاصقاً للمسجد الذي بناه المهندس المعماري.. السيد الجير في أشبيلية وقد بلغ ارتفاع المرصد - أي منارته - متي قدم ولا يزال هذا المرصد الضخم قائماً حتى الآن ويحمل اسماً أسبانياً «جرالد»، ويشهد بعظمة الفن الإسلامي ، كما وضعت في أعلاه كرات ذهبية وكان صنع المرصد من أبي الليث الصقلي^(٥).

إن التسامح الديني الذي أبداه المسلمون نحو الشعب الأسباني جاء بعد عصر طويل من الاضطهاد الديني الذي عاناه الشعب من حكامه ، فكان الفتح الإسلامي بشير الخلاص والأمل ، لقد أطلق المسلمون على نصارى الأسبان اسم المسعربين ،

١ - دائرة معارف القرن العشرين ٦: ٦٠٧

٢ - عظمت مسلمين در أسبانيا ص: ١٧٠.

٣ - نگاهي تاريخ جهان ص: ٤١٣

٤ - الأندلس الذاتية: تعريب عبدالرحمن أرشيدات ٣: ١٥ تأليف ضياهاشا التركي.

٥ - روض القرطاس ص: ١٥١

وهم الذين احتفظوا بدينهم ولغتهم وعاداتهم وقوميتهم في ظل الحكم الإسلامي ، ولقد ضرب المسلمون أروع الأمثال في التسامح ومعاملة سكان البلاد المغلوبة معاملة لا مثيل لها من الاعتدال وضبط النفس بتأثير الدعوة الإسلامية الإنسانية. وقد رد أحد مؤرخي الفرنسيين - وياردوشوقو - بحماس على ما أورده- أي مونتسيكيو في كتابه «روح القوانين في الفصل الرابع عشر» حيث ذكر «مونتسيكيو»: «أن النصرانية هي التي سنت مبدأ إعطاء الغالب شرف ظفره إلى المغلوب ، وهي التي سنت مبدأ احترام عقائد وتعاليم الأمم المغلوبة ، وهي التي أقرت مبدأ التسامح الديني وحملت رسالة الآداب والمثل الإنسانية لكافة هذه الشعوب المغلوبة ، ولهذا علينا أن نقدم للنصرانية بالغ تقديرنا وأعجابنا». فرد «وياردوشوقو» عليه بقوله: «حاشا يامنتسيكيو»، أن مالقيه النصارى على يد أبناء دينهم من ضروب الاضطهاد والمطاردة والذلة يندى له جبين الإنسانية ولا تزال سير المطاردة الدينية الدموية التي اقترنت بظهور النصرانية ماثلة أمام الجميع ، بينما عامل المسلمون أبناء البلاد المفتوحة بمنتهى العدل والتسامح والمساواة إن اعتدال حكم المسلمين سمح للنصارى وغيرهم أن يزاولوا شعائرهم دون تدخل وأن يجهروا بأرائهم دون خشية المطاردة ، كما سمحوا للورع المتعصب أن يمارس شعائره بمنتهى الحرية ولم ير المسلمون بأساً من أن يعيش النصارى واليهود إلى جانبهم في مجتمع واحد ، وأن تقدم الكنائس إلى جانب المساجد وأن يسوى بينهم في جميع الحقوق والواجبات. والمسلمون في عنفوان قوتهم وظفرهم كان ذلك لفرأ غريباً وظاهرة عجيبة من أغرب ظواهر التأريخ»^(١). ويقول المؤرخ الفرنسي «وياردو» إن العرب المسلمين أثناء اتجاهمهم إلى الغرب في رحلاتهم البحرية في مياه يجهلونها وصلوا جزيرتي «مادر» و «عاشور ، آزور» وهما من بقايا

الأطلانطيد «الأطلنتيك»^(١). وقد برع المسلمون في الطب وتوسعوا في البحوث الطبية اعتماداً على الملاحظة والتجربة والابتكار ، فهم أوّل من توصلوا إلى طريقة فحص المرضى وتوصلوا لوصف أمراض الجدري والجذام والحصبة وأمراض العيون ، من أمثال ابن ماسويه، وابن بختيشوع ، والرازي أكبر طبيب مشخص في العصور الوسطى ، وابن سينا ، والجراح الشهير أبو القاسم خلف بن عباس أوّل جراح في العالم.^(٢) وقد برع المسلمون أيضاً في الكيمياء بعد أن اكتشفوا ماء الفضة «حامض النتريك»، وزيت الزاج «حامض الكبريتيك»، وماء الذهب والبوتاس وكلوريد الزئبق و... و... الخ وبهذا وذاك ثبت أن المسلمين هم أصحاب الحضارة ، والغرب هو الذي تأثر بهم ، وليس العكس كما يدعي المدعي ، والحضارة الإسلامية هي أقدم من حضارة الغرب بهذا المصطلح الجديد لأن الإسلام هو خاتم الديانات السماوية ، وهي صاحبة التراث الضخم الثر الذي لا يمكن أن يحصى ، فعلى المؤرخ أو الكاتب الغربي أو المستشرق أو الإسلامي المتأمر ك أو المتغرب أن يدرس الحضارة بشكل دقيق وأمين وإنصاف دون تعصب أو ميل أو هوى ، وكذلك على المسلم أن يرجع إلى حضارته وإلى تاريخ مرجعيته المعصومة ، وأن لايسير وراء السراب والخيال والأوهام والشعارات الغربية البراقة والمزيفة التي تصدرها الجامعات الغربية ثم تشحنها إلينا عن طريق المناهج والمدارس والحدائث والعصرنة والعولمة. علماً بأن الحدائث هي واقع تاريخي داهنا في القرن التاسع عشر بوصفه تياراً تاريخياً موضوعياً ، ذا مستندات نبوية في تحولات ثقافية ، وسياسية ، واقتصادية ، وقد اعتمدها ولمسنا آثاره في حياتنا العقلية بمعارف العلم الطبيعي والتاريخي بدلاً من الركون إلى المعرفة بالجن ، والنفاريت ، وأقمنا عليه نظماً

١ - المصدر السابق ٤٢١:٣.

٢ - المصدر السابق ٤٣٢:٣.

قضائية ومفاهيم شرعية متقدمة للشهادة مما كان متناسباً مع متطلبات الحياة ،
والانتقال من المعرفة الشفوية القائمة على الاستدكار والاستحضار ، ومن المعرفة
المستودعة في النص المخطوط ومجالس سماعه وحواشيه وتعليقاته ، إلى المعرفة
المكتوبة الآيلة من النص المطبوع الواسع الانتشار ، على ما يوفره هذا النص من
إمكانية المنهجية المتسلسلة. وإزاحة سلك مؤسسي رجال الدين ، والآباء
المطيلسين ، عن موقع الصدارة ، ونفي الطابع الكهنوتي عن سلك العلماء المسلمين ،
وهذا ليس من التأريخ ، بل هو من بنات فكر التيار الإصلاحى الإسلامى ، لكن
جاءت الحداثة العربية في دورها العلماني من باب إزاحة المؤسسات الدينية عن
موقع الصدارة في ميادين التربية والفكر والقضاء ، وبالتالي إزاحة الاعتبار الدينى
للحياة العامة عن المركز ، واستبداله بمرجعية مغايرة ، حديثة وديوية ، أيديولوجياً
وأخلاقياً ونهضوياً، وليس التراجع والنكوص والتفوق الذي فرض على مفهوم
النهضة في السنوات الأخيرة. ونتج من هذا وذاك إلحاق تأريخنا بتأريخ غيرنا عبر
علاقة سيطرة ، ودمجه على صورة غير متكافئة ولا هي متجانسة ، فلسنا مع ماضينا
ولسنا كلياً في معاصرة مع غيرها ، وهذا يفسر لنا يوتوبيا النكوص التي تدعو إليها
القوى السياسية ذات المآل الدينى البروتستانتى ، ولذا جعل تناول العلماني للحداثة
لا علمانياً صريحاً ولا محارباً للدين وأربابه. ولم تكن العلمانية بذلك الشعار
السياسى البارز إلا فيما ندر.

**العلاقة الجدلية
بين الماضي
والنهوض الحضاري**

العلاقة الجدلية بين الماضي والنهوض الحضاري

لسنا بصدد دراسة الماضي دراسة تأريخية من خلال الحركة التاريخية والزمنية ، أو دراسة فلسفة التأريخ والماضي، وأحداثه وإبداعاته، ومنهجه وربطه بالحاضر، وما تمخض عنه من تجارب واكتشافات، وتطور ثقافي وحضاري، وتقدم صناعي و... و... وعلى الرغم من أن دراسة الماضي وعلاقته بالحاضر والمستقبل تكتسب أهمية كبيرة جداً في ضوء الاكتشافات الجديدة، لأن النهوض الحضاري يستتبع فهم العلاقة العضوية بين التواصل والديمومة الزمنية، وهذا ما يعبر عنه بالتفاعل الجدلي العلمي للذات والموضوع، أي بين الإنسان والواقع، لأن المراحل التاريخية لا يمكن أن تفصل بعضها عن البعض في مسار المعرفة الإنسانية، ولأنها - الدراسة - خاضعة للاجتهاد الموجه، والنقد والتحليل والشمول، ولكن تبقى المبادرات مفتوحة لوضع المنهج الحضاري الجدلي، والربط بينه وبين الماضي، كما يقول «لويس جوتشلك»: «كأسلوب يطبق على مادة أي موضوع للكشف عن الحقيقة بشقيها الذاتي والموضوعي»^(١)، لأن كلمة الماضي لها دلالة زمنية مطلقة ، وبذلك تدفع الفهم لها إلى الغموض والالتباس والتحيز ، أما إذا أخذناها بمدلولها العلمي فإنها تعطي الاستدلال على منهج محدد ، وربما تعطي في بعض الأحيان مضامين مطلقة أيضاً، كدراسة التأريخ والتراث والدين والحضارة. أو كما يقول جودت سعيد: «ان المعرفة والعقل هو التاريخ ، هو الخبرات ، هو التجارب ، بدون تاريخ لا علم ولا عقل ، لأن العقل هو ربط الأسباب بالنتائج ، والعقل ليس جهازاً

١٠- كيف نفهم التاريخ. مدخل إلى تطبيق المنهج التاريخي ص: ٤٣ ترجمة د. عائدة سليمان عارف ود.

أحمد مصطفى أبو حاكمه. دار الكتاب العربي بيروت ١٩٦٦ م.

الفهم ، وانما هو جهاز ربط وامكانية تتحول إلى واقع. الإنسان يولد عنده قدرة على ان يتعلم الكتابة ، وقد يعيش أمياً ولا تتحول امكانيته إلى واقع ، وكذلك العقل ، ولهذا لم ترد كلمة العقل اسماً وانما وردت فعلاً في القرآن ، ولم يقل ليس عندهم عقل لأنه عندهم القدرة ، ولكن قال لا يعقلون ، أي لا يربطون الأسباب بالنتائج^(١). وربما تكون دراسة لمضامين اجتهادية عقائدية فلسفية ، أو دراسة التجربة المدونة للجنس البشري والإنسان بطبيعته ودراسته واستطاعته الاستفادة من هذه التجربة في أي ميدان من ميادين المعرفة^(٢). وبهذا يصبح التاريخ كمستودع للخبرة البشرية على الرغم من أن بعضاً وصفه بنظرة فلسفية مجردة تدل على الحكمة^(٣) ، واعتبر التاريخ سيد الحياة ، وأن جوهر التاريخ قتل من احتمالات الوقوع في الخديعة والخطأ. ومن المرجح كذلك أن إعادة بناء الماضي البشري «بصبغة متكاملة»، يبقى هو الاحتمال الأصعب في هدف المؤرخين^(٤)، على وفق النظرة العلمية الموضوعية لتراكم الماضي التاريخي ، والتي يقول عنها بوبر^(٥): «ليست نتيجة الملاحظة المحايدة، وإنما هي نتيجة التمحيص والنقد ، بما في ذلك تمحيص الملاحظة نفسها ، ذلك أننا لا نستطيع بحال أن نستبعد نظرياتنا أو أن نحول بينها وبين التأثير على ملاحظتنا. وهذا شيء ليس بأيدينا ، وإن كان بأيدينا أن نحاول أن نعي أنها دائماً ليست إلا افتراضات ، وأن نحاول التعبير عنها تعبيراً واضحاً حتى يمكن وضعها على محك التمحيص والنقد». ولهذا يأخذ بوبر على الأسلوب الاستقرائي في كتابة

١ - حوار مع جودت سميد / اجرته معه مجلة قضايا إسلامية معاصرة ص: ٨١ العدد ٤ سنة ١٩٩٨ م .

٢ - المصدر السابق ص: ٤٣.

٣ - آرنست كاسيرر. في المعرفة التاريخية ترجمة أحمد حمدي محمود / دار النهضة العربية مطبعة التأليف

القاهرة ص: ٨٨

٤ - لويس جوتشلك ص: ٥٦، ٤٣.

٥ - Ibid.p. ٤٨ - ٥

الورقة العلمية التي تصف ملاحظة ما ، أنه حصر نفسه في إطار الملاحظة وحدها وادعى أن ذلك وحده هو ما يجب في وصف التجربة التي يتمخض عنها الكشف العلمي. وإخلاص المنهج الاستقرائي للملاحظة أمر يستحق الثناء من غير شك. لذا تبقى تأثيرات الحاضر في فهم الماضي لها أهميتها الملحة والواسعة لاستيعاب الصيرورة التاريخية من خلال الأخذ بمنهج محدد لغرض الإحاطة الصحيحة بهذه الصيرورة التي لا يمكن أن تخرج عن العلاقة العضوية بين الفعل والعقل الإنساني ، ولذا قال «كولنجوود»: «إن التجربة التاريخية الصادقة لتاريخ البشرية ترى لكل شيء في التاريخ ما يبرر كيانه ، وأنه جاء إلى الوجود ليقدم أغراض الناس الذين تمخضت جهودهم الجماعية عن خلقه ، والتفكير في أية مرحلة من مراحل التاريخ على أنها لاتمت إلى العقل بصلة معناه؛ إنك لم تنظر إلى هذه المرحلة نظرة مؤرخ...»^(١). وأن التجربة الأوربية في هذا الموضوع منذ عصر النهضة إلى مطلع القرن العشرين قد أفرزت نمواً مطرداً في معالجة النزعة التاريخية كالنمو الحاصل في الجانب القومي والمذهب النفعي والوضعي ، والمذاهب الفلسفية بفروعها ومدارسها المادية والمثالية ، وهذا ما يتبناه عدد من المؤرخين والمفكرين مثل هردر، فيكو ، ميشلية: «أن هناك في كل أمة صفات ساعدت على وضع مصيرها حتى وصل الحد ببعض المناهج إلى أنها اتخذت أحكامها صفة الأطلاق، والأفكار المسبقة وبما يشبه «المرتافيزيقيا»^(٢). ومهما يكن فإن التصور الأوربي للماضي التاريخي قد أصبح وكأنه ليس له وجود خارج نطاق العقل البشري بشكل عام^(٣). وقد أشار كاسيرر بقوله: «إن النزعة التاريخية لم تعد ترى الوجود في الغيبيات أو

١ - فكرة التاريخ د.رج كولنجوود ترجمة محمّد يكيّر خليل ومحمّد عبد الواحد خلاف ط ٢ مطبعة لجنة

التأليف والترجمة والنشر القاهرة ص: ١٥٠ عام ١٩٦٨ م.

٢ - لويس جوتشلك ص: ٢٤٧.

٣ - المصدر السابق ص: ٥٧.

الفكرة المطلقة ، بل إنها أرادت أن تتشبه بهذا الوجود فقط في العقل الإنساني وفي الإنسانية جمعاء. وأن هذه المسألة الكبرى لم تكن نتيجة مساهمة فلسفة التأريخ لوحدها وإنما جاءت لمشاركة علم التأريخ فيها مشاركة واضحة ، وحتى العلم التاريخي نفسه قد اتخذ اتجاهات مختلفة. وهي - وأن كانت ذات اختلاف ظاهري - إلا أنها سمت بأجمعها وراء نفس الغاية ، وهي - وإن لم تستطع أن تقدم حلاً موحداً للمشكلة - فإنها كلها قامت بمهمة مشتركة^(١). ومع هذا كله فإن المذهب الفلسفي المادي الجدلي الأوربي قد تحول إلى ما يشبه «المذهبية الجامدة»، أو «الدين الجديد»، وذلك بتحوله إلى الكونية ، وقفزه للشروط الموضوعية التاريخية. إذ أعلی الذي يدرس الحدث التاريخي أو معايير الحاضر أن تكون لديه حاسة تاريخية، وعقل تأريخي، كي يدرك هذه المعادلة ، ومن ثم يتجنب النظر إلى الماضي باعتباره صورة «فوتوغرافية» مكررة أو مماثلة للحاضر ، كما ليس من شأن المؤرخ أن ينظر إلى الماضي من خلال معايير الحاضر ، لأن الإنسانية ليست شكلاً ولا طابعاً ولا نمطاً واحداً. ومن ثم ينبغي التعبير عن كل عصر بتعبيرات خاصة به^(٢). ويجب على المؤرخ أن لا يقطع الصلة بتاريخ أمته ، وأن ينظر إلى الماضي نظرة إيجابية ، وليست مستسلمة ، لأن الإنسان مارس حواراً داخلياً بين الذات - عقل الإنسان - والموضوع - العالم الخارجي - وبهذا الحوار فتح نوافذ عديدة واتجاهات مختلفة ، عن طريق هذه النوافذ جسّد نوعاً من التفاعل بين طروحات العقل الإنساني وبين ظروف العصر ونوعية المشكلات والحاجات والحلول ، ودرجة العمق التي يفترض أن تتوفر في الجهاز الفكري المعبر عنها. وأن دراسة التأريخ للماضي نقصد بها دراسة تراث البشرية الذي تجاوز

١ - أرسط كاسيرر ص: ١٥١

٢ - فلسفة التأريخ د. أحمد محمود صبحي ص: ٢٨-٣٠ مؤسسة الثقافة الجامعية القاهرة ١٩٧٥ م.

النسبي والخاص والمؤقت ، بل الكم الهائل المتنوع والمترامي الأطراف وذلك بتسليط الضوء عليه من خلال القرآن والسنة النبوية ، وكيفية الاستفادة من هذا التراث ، وتبني مافيه الخير ، لأنه تراث الأنبياء والمرسلين والصالحين والأئمة الهداة الميامين على وفق معايير وموازن خاضعة للضوابط لا الروابط. وقد تميز القرآن الكريم بحفظ هذا التراث الضخم الذي لولاه لما حفظ أو عرف أحد عن تلك الحضارات والأمم شيئاً بل تنسى كما نسيت العبر والدروس ، لأن بعض الكتب قد خرقت وحرفت ومزقت ودرست نتيجة المصالح الدنيوية التي تشبث بها الملوك والأباطرة ورجال الكنيسة الذين أساءوا فهم ومعرفة النصرانية ، وخططهم بين الحق والباطل والسحر والشعوذة ، وحجبوا المعرفة العقلية والإبداع بعد أن فرضت الكنيسة نفسها على العالم وجعلت الشعوب تحت سيطرتها ، سواء كانت الشعوب مختارة أم مكرهة ، ولذا قامت بوجه الكنيسة ثورة عارمة قادها مجموعة من المفكرين في أوروبا مثل بيكون، ودوركهايم، وسبنسر، وسمول، وديكارت، وغاليلو ، حتى أن الحضارة الأوروبية بعد ذلك فرضت نفسها أيضاً وتغلبت على الكنيسة في بداية القرن التاسع عشر وجاء دور العلم الذي يخضع للحس والتجربة ، ولكن هذا العلم اتجه اتجاهين مختلفين ، فتارة يتسم بالفكرة العلمية البحتة ، وتارة أخرى يتسم بالموضوعية وهي نادرة جداً بعد أن يوجد لها واقع معين في الخارج ، ولكن هذه الموضوعية أيضاً استخدمت مع الأسف الشديد كعقيدة لاهوتية غفرانية لها قراراتها الخاصة التي تحرم من لا يلتزم بها حرماناً كاملاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً ، أي بتعبير آخر أصبحت ديكتاتورية ، وبمعنى أدق سيطرة الأقوياء على الضعفاء واستحمارهم. واشتد الصراع على الخريطة الفكرية والاجتماعية و... و... في العالم كله وفي العالم الإسلامي خاصة ، وقد تمثل هذا الصراع أوّل مرة بأشخاص ثم مؤسسات اعلامية واجتماعية ، وقد استورد هؤلاء هذا الصراع من أوروبا ذاتاً وموضوعاً بعد الاحتكاك الفكري والعملية بحجة من الحجج. من قبيل عدم قدرة

الماضي على مسيرة الحاضر. وتوقع الماضي على نفسه ورفضه لكل جديد ومستجد. وادعى بعض آخر أن التراث الماضي ليس ذا أهمية ، وهذا يريد إزالة الماضي تماماً وليس مجرد إنكاره فقط. ولذا شنوا عليه حملة شرسة على كل مفاهيم الماضي وتراثه ومرجعياته ومؤسساته ، وذلك نتيجة عدم الدفاع عنه من قبل المسلمين ، أو نتيجة تحجر بعض المؤسسات الإسلامية الرسمية ، واستبدال المفاهيم الأصلية - مفاهيم تراث المرجعية - بمفاهيم وقوانين أوروبية ، أو على الأقل تطعيم الدستور الإسلامي بالقوانين والدساتير الأوروبية ، وهذا أعطى أنطباعاً لدى الغرب بأن التراث الإسلامي ليست له القدرة على استيعاب الحياة المعاصرة ، وأصبح الربط الخاطيء بين المفاهيم والتشريعات بالإضافة إلى عامل الجمود والتحجر عاملين أساسيين للصراع بين الماضي والحاضر ، ومن خلال هذا الصراع برزت خطوط ومتبنيات فكرية ومنهجية وثقافية وسياسية. وعلى سبيل المثال ظهر تيار حتى من الشباب الإسلامي يدعو إلى التخلي عن الإسلام والمرجعية باعتباره مرحلة تاريخية انقضت كما انقضى قوم عاد وثمود. وفي مقابل هذا ظهر تيار آخر حاول قلب الحقيقة بعد أن تشبث بمبدأ التطور والتجديد والتنوير بغية تبرير عمله بأنه أخذ يفسر النصوص على وفق التفسير الذي يتماشى ويتساقق والمفاهيم الأوروبية وإقناع المسلم بتلك المفاهيم وجعلها بديلاً للنصوص الدقية الحرفية ذات المعاني والمضامين العالية. بينما ظهر تيار آخر وهو الذي جاء نتيجة ردة الفعل باتجاه التيارين السابقين والذي دعا إلى الانفلاق والتمسك الحرفي والنصي الذاتي على النصوص الموروثة ، وقد تجسد هذا التيار بتعطيل العقل الذي أشرنا إليه سابقاً في بعض المدارس الفقهية والكلامية التقليدية ، وقد أدى هذا التيار بعد أن أعطى الضوء الأخضر في الهجوم على الإسلام من قبل المستشرقين إلى اتهام الإسلام نفسه بالتحجر والجمود بينما الإسلام الذي تمثل بالقرآن والسنة النبوية يرفض هذا الاتجاه رفضاً قاطماً لمتبنياته ومفاهيمه ، لأن القرآن أعطى الخطوط العريضة العامة

للمتبنيات والمفاهيم عنايةً وأهمية قصوى وفقاً للظروف والأصول الاجتماعية والزمنية والمكانية وحث على إعداد أقصى الإمكانيات في تفجير الطاقات العلمية وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وحث على النهضة العلمية. وقد برع المسلمون الأوائل في مجالات شتى كالطب والفلسفة والفلك والرياضيات و... وطرح مفاهيم تخص الكون وحياة الإنسان العامة والخاصة ، وقد سبق أوروبا في رأيه حول الأسرة لأنه لا يتعارض مع أي قاعدة تشريعية ولا يخالف خطأً فكرياً، وهو أول من دعا إلى التنظيم الاجتماعي والمؤسساتي الذي يكون في خدمة الإنسان والبشرية ، وبالتالي لا بد من الانفتاح على معالم وحضارة وثقافة العالم والاستفادة منه بما أنعم الله عليه من قدرة على معرفة الخير من الشر وتمييز الحق من الباطل ، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة بما يقوم به من أفعال من خلال التعامل والإرادة التي وهبها الله له ، وهذه المسؤولية تنطلق من الذات ضمن وجودها الفردي لإصلاحها ثم إصلاح المجتمع بعد أن طور كافة قواه العقلية والنفسية والسلوكية. ومن هذا وذاك توارث المسلمون جيلاً بعد جيل هذا التراث الضخم.

الانحدار والتخطيط الفطري

الانحدار والتخبط الفكري

خطط المفكرون من أوروباً تخطيطاً محكماً لتعميق الهوة بين المسلمين، ومصادر المرجعية المعصومة حتى يضمنوا عدم قيام قائمة للأمة الإسلامية، لكن خابت وباءت بالفشل محاولاتهم الرخيصة على رغم الندوات الإصلاحية التي قامت بها بعض الحركات الإصلاحية والأفراد، وذلك لأن ما يصلح للغرب من أفكار وعقائد وقوانين لا يصلح لأمة إسلامية؛ لأن كتابها القرآن الكريم خالد ومنزل من السماء، وبالتالي تبين أن الأفكار الإصلاحية ماهي إلا أمانى وأوهام وسراب خادع لم يؤدّ إلى أثر يذكر، لأنه لا يمكن إصلاح آخر الفترة الزمنية لهذه الأمة إلا الدواء الذي جاءت به المرجعية المعصومة في بداياتها ونشأة كيانها الدولي والمؤسساتي الأول رغم محاولات الاستعمار والاستيطان والغزو الثقافي والاحتلال والاعتصاب للممتلكات والموارد وهتك الحرمات، والذي ترك أثراً وضعياً نفسياً في جسم المسلم الذي كاد لا يميز بين الخطأ والصواب، والحق والباطل، والفت والسمن، وتفكيك الدولة الإسلامية الواحدة، وجعلها دويلات وكتل، ومقاطعات ومشیخات متصارعة متناحرة متباعدة، يفترس الجوع الملايين من أبنائها. لكن بحمد الله ورعايته لم تخلُ الدولة الإسلامية من الشباب الذي أخذ يقرأ ويفكر ويتدبر ويتساءل عن هويته وشخصيته، وتراثه ومرجعيته، وقادته وإنجازات أمته، ويتساءل أيضاً عن أسباب تدهور وانحطاط وهبوط الأمة، وعوامل الضعف والذلة والمهانة والفوضى والاضطراب وانحلال عرى الترابط في أمته، ولذا قام هؤلاء الشباب وأهل الحل والعقد والخبرة، والعلماء والفقهاء، بتبادل الرأي وتشخيص الداء فأسسوا الجمعيات والمنظمات، والمؤسسات والمراكز، والجامعات الثقافية والعلمية، وطرح أفكار المرجعية بدون خوف وتردد، وأعطوا المنهجية الأولوية اللازمة كأساس

لإنجاح الجهود المبذولة وإنقاذ الأمة وإصلاحها حتى تقف في وجه المعتدين في بقوة وشموخ ، مسلحين بالإيمان والإرادة والعزم بعد أن وقف الأوائل وحطموا الأوثان وأسسوا الدولة الأولى والأمة التي نزل بحقها قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(١). لكن هجمات الأعداء أخذت تفعل فعلها وتترك آثارها في قوتها وجسمها، وتماسك شبابها، وسحق روحهم، وغزوهم الفكري والعقائدي ، وانتهت بهم تلك الانحرافات الفكرية إلى التفرق والتمزق والتحول إلى نحل وآراء وأهواء ، كانت نتيجة ذلك تلك الهزائم الساحقة أمام الغزاة من الصليبيين واحتلال مساحة كبيرة من ديار الأمة الإسلامية بعد انتصارهم في الحرب العالمية الأولى. وبعد أن استقروا في البلاد الإسلامية خططوا لتبديل الثقافة الإسلامية بالثقافة الاستشراقية ، وعمليات التنصير والتبشير والاستعمار ، حتى أخذ هذا التخطيط موقعه في عقول الكثير من أبناء الأمة الإسلامية في كثير من المجالات ، كالعلوم الإسلامية والاجتماعية ، وتبديل التراث الحضاري الضخم إلى تراث سطحي باسم التقدم والتنوير، وبالتالي قطع روابط الأمة عن مرجعيتها المعصومة وتقسيمها إلى دويلات يتراوح عددها إلى الستين أو ما يزيد، وأقاموا الحدود بينها، وأخذ الاستعمار يغذي كل دويلة بالأجواء التي تؤدي إلى توتر العلاقة مع جارتها وتأجيج الصراع مع المسلمين بشكل عام حتى لا تندمج هذه الدويلة مع شقيقاتها الأخرى. ولذا أصاب الأمة وكيانها الضعف والعجز عن مقاومة التحديات والتأثيرات الخارجية ، ولذا لجأت الأمة من دون وعي وإرادة إلى الاعتماد على الوسائل الغربية وجلب الحكام والمستشارين الغربيين والمحللين السياسيين لحل مشاكلهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. وعلى سبيل المثال نجد النظام التعليمي لا دينياً، والمفاهيم لادينية، والسلوك لادينياً، والأخلاق لادينية... و... وحتى المأكل

والملبس والمشرب، كلها غربية وتقليدية. ووصل الأمر بأن مدرس مادة الدين لا يدرسها المسلم، بل يدرسها إما صابئي، أو مسيحي وهذا ما شاهدناه في العراق عندما كانت وزيرة التعليم والتربية في العراق سنة «١٩٢١م» والمسماة مسزيبيل ولذا تخرج عدد كبير من أصحاب الدرجات العلمية جاهلين تماماً بأمور الدين والتراث والمرجعية ، ولذلك بدأ التنكر والغفلة والسهوة بين العلماء المسلمين تنمو ، وبين المثقفين أصحاب المنهج العلماني اللاديني وبالتالي أصبح العلمانيون اللادينيون هم أصحاب اليد الطولى وصناع القرار في أكثر الدول الإسلامية ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى الهجوم الشرس من قبل هؤلاء أو صنائعهم على النص القرآني والإنجازات التي حققتها المرجعية المعصومة في ميادين الحضارة والثقافة والتقدم العلمي ، واستطاع الغرب القضاء على كل ما حققته ميادين العلوم الإسلامية ، وكذلك الفتوحات الإسلامية في أوروبا واستبدلوها بأنظمة غربية ، أي بعملية تغريب المؤسسات والمبادئ الإسلامية كما حدث في مصر وتركيا ، وفي تركيا بالذات نجحت عملية التغريب إلى حد نزع الروح الإسلامية والتدهور والضعف. أما في مصر فكان أقل وبالألأن المنهج في مصر أصبح تلفيقياً ، أي نظاماً غربياً ونظاماً إسلامياً تقليدياً وهذا أول صراع بين المنهجين على الرغم من أن المنهج الغربي يتمتع بدعم حكومي ، لكنه فشل في تحقيق أغراضه على الرغم من فشل الأمة وإضعافها ، لأن النظام الغربي أراد فصل الوحي عن العقل بتهمة تأثره بالفكر اليوناني والمنطق الأغرريقي الذي أدى إلى عقم الحوار والفكر ، وقد ظل هذا الانفصال بين الوحي والعقل قروناً عديدة ، ولذا نجد الفارابي يهجم على المتكلمين وأيده في ذلك الفلاسفة ، بينما نرى المرجعية المعصومة دعت إلى استخدام العقل وإخضاع كافة الدعوات إلى ملكة العقل بعيداً عن الحدس والظن والتخمين ، لأنه بدون العقل لا يمكن إدراك حقائق الوحي ، كما لا يمكن قبولها وإقرارها. وبدون العقل لا يمكن التمييز بين الحق والباطل ، وبين الوحي الصادق والدعوى الكاذبة ،

ولا يمكن بدون العقل سدّ الأبواب أمام العقائد الفاسدة والمنحرفة ، لأنه بدون سدّ أبواب الجهل تتسرب الخرافات والسخافات والأساطير والحكايات داخل العقيدة ، ومن هنا نجد الفقيه البارح، والنبيه، والحاذق الماهر، دائماً يصوغ إبداعاته على وفق الوحي الإلهي من خلال الاستنباط العقلي ، سواء في الفقه أو السياسة ، ولذا نراه مجتهداً وفقياً، وعالماً وقائداً، وزعيماً سياسياً وعسكرياً، وفلاحاً وتاجراً، في نفس الوقت ، لأن قوته هذه مستمدة من قوة المرجعية التي أعطت للعقل البشري قوة التفكير والأستيعاب ، إلا أن هذه القوة سرعان ما انقصمت عراها من الواقع وأخذت بالتدهور الفكري ، وبدأ العلماء يواجهون أزمة أخرى بعد أن سيطر الفكر الغربي على الأمة وخاصة رجالها السياسيين ، وبالتالي أدى هذا الانفصال إلى عزل الحكماء والعلماء والمجتهدين عن الواقع ، وهو الذي دفع الحكام ورجال السلطة إلى الوقوع في الخطأ لأنهم جعلوا الفكر تحت سياسة البطش والاستبداد ووراثته السلطة وهجران الواقع مما دفع بعض المفكرين أن يحلقوا في آفاق الخيال والابتعاد عن الواقع ، كما دفع بعض المفكرين من النوع الآخر إلى مهادنة السلطة والارتباط معها، وسرعان ما أصبحت الأمة كلها: إما مفككة، أو منغلقة، أو منغمسة في الملذات والشهوات السلطوية ، والحكام والأمراء ماهم إلا دُمى وأعبوبة بأيدي أصحاب النفوذ الحقيقي وقتل الروح المعنوية في الأمة ، وسادت الغنوصية^(١). في المجتمع والتي لاتستند إلى البرهان العقلي ، وبالتالي اختفاء التكافؤ والتوازن بين الأمور الروحية والدينوية ، بل أخذ كلٌّ من طرفه يتعارض مع الطرف الآخر. إن لم يكن يفسده ويقضي عليه ، وأصبح الأول روحانية خاوية فارغة ورهبانية نصرانية

١ - الغنوصية: هي نزعة تهدف إلى إدراك كنه الاسرار الربانية بدون واسطة على نحو ما يصنع اصحاب «الكشف» الصوفي ، ولقد ظهرت في القرون الأولى لظهور المسيحية .وكرد فعل ضدها، ثم ظهر غنوصيون مسيحيون ، ويهود ، كما حاول اصحابها تسريب تعاليم عقائدهم إلى عقائد المسلمين .راجع التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ص: ٨٧ ، المعجم الفلسفي: مادة غنوصية.

بوزية يهودية بحته ، بل هي روحية انهزامية أنانية صرفة ، بينما الطرف الآخر أصبح بدون قيم أخلاقية ، بل مجرد مادي يمارس النشاط الذاتي الوحشي النفسي الابتزازي.

تفعله العقل والوحي:

والحق يقال أنه لا يوجد تعارض بين العقل والوحي، بل يوجد توافق وتكامل بينهما وهذا من الأمور البديهية لدى المسلم لأن العقل من الله قد وهبه للإنسان ليذكر به كل ما موجود في الكون ، وبه تحمل المسؤولية والأمانة ، والوحي كذلك من الله نزله على الإنسان لتحديد مسؤولياته وتزويده فيما وراء المدركات المحسية ليمثل دعوة الإنسان للإيمان بالحق والإصلاح والإعمار ، رغم أن الفارق بينهما واضح كل الوضوح وهو أن العقل يبقى محدوداً جزئياً ويعتمد على المعرفة والخبرة، بينما الوحي يزوده ويمده بالمدركات الكلية في علاقة الكون معه وهو الخالق لهذا الكون ولهذا العقل ، وبهذا يكون العقل البشري يعمل ضمن توجيهات وإرشادات الوحي الإلهي. وفعلاً من خلال هذا التفاعل بين الوحي والعقل بصورته الصحيحة يتكامل الإنسان ويسمو إلى أعلى درجات الرفعة والمنزلة الإنسانية والعلمية والأخلاقية والاجتماعية والتربوية. أما إذا وقع التفاعل بشكل خاطئ وغير صحيح أو انفعال وانفصال بين العقل والوحي ، فالإنسان فعلاً يواجه النقص والقصور والخمول والتخبط في حياته الفردية التي تنعكس على المجتمع ، ولذا كان الغربيون إلى وقت قريب جداً ، بل إلى اليوم ، يدعون أن الحضارة الأخرى هي أقدم الحضارات وأنها حضارة أصلية ومبتكرة ، ولكن التنقيبات الأثرية الحديثة نسفت هذا الادعاء ، إذ أثبتت التحريات الأثرية بالدلائل المادية الملموسة وباختباره كربون «١٤» الإشعاعي إن أقدم الحضارات عموماً هي الحضارة الإسلامية ، أي الحضارة التي رست عليها سفينة نوح لأنها الأرض التي شهدت أول

بناء بيت قروي، وأوّل زراعة، وأوّل رعي للحيوانات في الألف الثاني قبل الميلاد ، فسبق ذلك بلاد اليونان في هذا المجال بألف سنة ، وما يقال عن الزراعة وتربية الحيوانات يقال أيضاً عن صناعة الآلات واختراع العجلة والعربات والزوارق وصناعة الألبان وابتكار الكتابة والبحث في الآداب والعلوم وتشديد المدن والمعابد ونحت الأصنام ورسم الطقوس والشعائر الدينية. وفي جميع هذه الأصول الحضارية كانت البدايات في العراق ، وبعد ذلك انتشرت إلى البلاد الأخرى. وكانت الجزر الإيجية، وشبه جزيرة اليونان، وبلاد الرومان تقتبس من إنجازات الوطن العربي بعد مرور زمن طويل على ممارستها. ولذلك كانت البلاد العربية لها تأثير قوي في الفكر الإنساني.

الفكر الديني في الاحقاب المختلفة :

تتميز الديانات القديمة عامة بالشرك والوثنية، وعبادة الأصنام، بالرغم من ظهور عقيدة التفريد - مرحلة متوسطة بين الشرك والتوحيد ، أي يتضمن الاعتقاد بوجود إله واحد دون نبذه عبادة الآلهة الأخرى - في عبادة بعض الشعوب مثل البابليين، وقدماء المصريين، والعبرانيين في العهود الأولى من تاريخهم. ولذا نجد الأموريين في زمن حمورابي مثلاً أفردوا للإله مردخ مكانة خاصة بين الآلهة الأخرى ، وأفرد أخناتون آتون ، أي قرص الشمس ، بعبادة خاصة ورأى مظهر الإله الواحد ، وصنع أقدم القرويين نماذج كثيرة لأصنام هذه الآلهة من الحجر أو الطين أو الفخار ، ووجدت أعداد منها في أقدم القرى الزراعية في البلاد العربية نذكر منها على سبيل المثال: قرية جرمو بمحافظة السلبيمانية في شمال العراق وقرية حسونه بمحافظة نينوى شمال العراق أيضاً^(١). كما تشترك الملاحم السومرية

والإغريقية في التمجيد بآثر الفرد والدولة. ولانجد لهذا التفريد عند الإغريق أو الرومان. وفي بعض أقطار الدول العربية اتصفت رئاسة الدولة بالقدسية لأنه يمثل الإله على الأرض كما في العراق ، وفي بعض الأحايين بالألوهية كما في مصر. أما الإغريق فلم يصفوا أي صفة مقدسة أو إلهية على حكامهم أو ملوكهم أثناء حياتهم. ولكن عبدوا أبطال تاريخهم بعد موتهم. أما الرومان فقد أدرجوا أسماء بعض أباطرتهم في قائمة الآلهة وكانوا ينشدون من وراء ذلك هدفاً سياسياً هو الإبقاء على ولاء الولايات للإمبراطورية وتوطيد دعائم الحكم الروماني فيها. وتتصف الآلهة في عموم المعتقدات الدينية القديمة بالعدل والرحمة والخير وحماية الفرد والدولة على حد سواء من الأخطار ، ومع ذلك تظهر في بعض منها قوى التدمير وإحداث العواصف والفيضانات والزلازل والأمراض ... لكن التيارات الفلسفية الأخرى كانت تدك قواعدهما عن قصد وعن غير قصد منذ عصر بركليس في القرن الخامس ق.م. ولذا كانت علاقة الفرد بالآلهة وتعصبه لها أقوى في الوطن العربي مما كانت عليه في بلاد اليونان^(١).

للعلم

لا

للجهل

للعلم لا للجهل

نحن نعلم أن الإسلام شن حرباً لا هوادة فيها على الجهل والجهالة، داعياً المسلم وغير المسلم إلى التوجه لمنابع العلم والمعرفة، لكونهما الطريق الصحيح لمعرفة الله، وأسرار الطبيعة، وتحقيق التقدم العلمي والثقافي والاجتماعي و.. وهاهو القرآن الكريم يوجه خطابه إلى الناس ويدعوهم إلى العلم فقال تعالى: ﴿وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾^(١). وقال تعالى: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾^(٢). وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾^(٤). وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ﴾^(٥). وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(٦). وقال الإمام علي عليه السلام: «أيها الناس لا خير في دين لا تفقه فيه»^(٧). وقال الإمام الصادق عليه السلام: «لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يفقهه

١ - الانعام: ١٢٦.

٢ - النحل: ١٣.

٣ - فاطر: ٣٧.

٤ - الفرقان: ٧٣.

٥ - القمر: ١٧.

٦ - التوبة: ١٢٢.

٧ - المعالم لابن الشهيد الثاني ص: ٢٦.

لأدبته»^(١). وقال أيضاً: «ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقها في الحلال والحرام»^(٢). وقال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: «تفقها في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة ، وتمام العبادة، والسبب إلى المنازل الرفيعة ، والترب الجليلة ، في الدين والدنيا ، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملاً»^(٣). ولسنا بصدد بيان كل ما جاءت به المرجعية المعصومة حول الحث على العلم؛ ولكن ساقنا الحديث هذا على ماورد من بعض المتسائلين، والمتعصرنين، والمتعلمين، بأن العصر الذي نزل فيه القرآن الكريم كان مختلفاً عن عصرنا الحديث عصر التقدم التكنولوجي والتطور العلمي. ويكفي لرد هذا الهراء أن القرآن الذي نزل منذ خمسة عشر قرناً ويصفه الجاهلون بالتخلف عن العصرية الحديثة قد سبقه بما يقرب من ألفي سنة نزول أسفار التوراة لليهود. وها هم الآن في إسرائيل يدعون لإحياء تراث التوراة الأقدم من القرآن ، وهم ينفذون وصاياهم في امتلاك أرض الميعاد، كما يدعون من الفرات إلى النيل، وينفذون كل ما لديهم من الوصايا، أو الأسفار، أو التلمود، أو بروتوكولات صهيون ، وهذا بحد ذاته تدمير للخلق والطاقات، وإهدار للعقل البشري والقيم والعود إلى شريعة الغاب في النهب وسفك الدماء وهتك الأعراض ، ومع ذلك لم يتهمهم أحد بالرجعية والانهازامية، والتخلف والتحجر والجمود، ولم يمتهمهم تدينهم بالشريعة القديمة على ما بها من تغيير أن يتطوروا ويتقدموا... ثم إن هذا التأريخ العبري لليهود عندهم منذ الخليفة ، في حين أن التأريخ الإسلامي يبدأ من الهجرة النبوية ، ومع كل هذا وذاك فإن التأريخ اليهودي عندهم محترم ، فلماذا يتعرض تاريخنا وقرآننا ومرجعيتنا كلها إلى

١ - فقه الإمام الصادق ٢: ٢٥٤.

٢ - المصدر السابق .

٣ - المعالم لابن الشهيد الثاني ص: ٢٦.

التهم والإساءة؟ ثم لماذا هم يتبجحون وخاصة زعماء اليهودية والمسيحية بما جاء به تاريخهم. ونحن نخجل أن نقول قال الله، وقال رسول الله، وقال الإمام، وقال العالم الإسلامي، والمفكر لأسلمي؟ والفيلسوف الإسلامي. ثم يتساءل بعض عن العلاقة بين الحركة التي تؤمن بها الفلسفة الإسلامية، وبين النظرة السلبية التي تشغل ذهن المسلم؟ ولماذا يتفاعل العقل الأوربي مع واقع الحياة بشكل إيجابي بخلاف العقل الإسلامي الذي لا يتفاعل تجاه حياته؟ وكل هذا ليس بسبب تقدم العقل الأوربي وتأخر العقل الإسلامي، بل بسبب فقدان الهوية والشخصية للمسلم على الرغم من أن الإسلام فجر الطاقات وحث على تفجيرها، لتكوين الإطار الذي تتحرك الأمة من خلاله ولكي ينسجم هذا التحرك مع مشاعر هذه الأمة. وأن أي منهج لا يؤدي دوره الإيجابي الفعال إلا إذا اكتسب إطار المرجعية الصحيحة ، ولذا نجد الإنسان الأوربي دائماً ينظر إلى الأرض لا إلى السماء ، ولذا نجده يفتش عن أصل الإنسان أهو من فصائل الحيوانات البشرية أم الحيوانية أصلاً ثم تطورت إلى إنسان اجتماعي؟ مكلف وأخذ يفسر الصرح الإنساني كله على أساس القوى المنتجة ، وحتى إله المسيحية أنزله الإنسان الأوربي إلى الأرض، ثم جسده إلى كائن أرضي ، ولذا انقطع الإنسان الأوربي عن الخالق وتعلق بالأرض ، ثم تعمق هذا الشعور عنده إلى الفلسفة الوجودية التي وجد فيها آماله وأحاسيسه الفردية والأناية التي تطبع بها لشعوره بالحرية المطلقة ، ثم في ضوء ذلك خطط وبرمج حياته الاقتصادية والثقافية و..و. ثم نشأت عنده القيم المادية والثروة العلمية على التراث الحضاري الإسلامي ، بينما نرى الإنسان المسلم بنظرته إلى السماء قلت عنده الإغراءات المادية ، ولذا أصبح لا يستطيع أن يمتزج مع واقعه المادي إلا بدوافع معنوية ، فإذا فقد هذا الإطار المعنوي تنقلب نظرتة إلى المادة بالشكل السلبي الذي يتمثل بالزهد تارة، وبالقناعة تارة أخرى، وبالكسل والانعزال تارة .
ثالثة. لكن مع كل هذا يبقى لدى الإنسان المسلم شعور بأن هنالك رقابة خفية غير

منظورة تراقبه وترتب عليه المسؤولية الكبرى أمام الله سبحانه وتعالى وتبعده عن الحرية المطلقة التي يتمتع بها الإنسان الأوربي ، لأن التخطيط الرأسمالي أو الاشتراكي لا ينسجم مع أخلاقية وتفكير المسلم، لأن أخلاقه تحتاج إلى تنظيم ونظام تلبس فيه الأرض لباس السماء فتتحول عنده النظرات الغيبية إلى طاقات محرّكة في مجال الإعمار والاستثمار، والبذل والعطاء. لذا فإن السلبية التي أصابت المسلم لا تنبع عن طبيعة نظرته إلى الغيبات وإلى السماء بل إنها نتيجة الضمور الذي أصاب قواه في التحرك، وكذلك نتيجة المناهج التي قدمتها المدارس الأوربية له من خلال الشعارات البراقة والدعايات المفرضة ضد مرجعيته الأصلية بحيث جعلته يخشى أن يدعي بأنه مسلم، خوفاً من اتهامه بالنقص والجمود والتحجر ، وبما أنه لم يمتلك المعلومات الكافية والاطلاع الكافي على تراث مرجعيته المعصومة ، فراه يتهزم أمام هؤلاء ثم ينسحب ويتخلى عن إسلامه وعن جنسيته ، فالذنب ليس ذنب الإسلام ، بل الذنب ذنب المسلم الانهزامي الذي بقيّ تابعاً لما يقوله ويغذيه الأوربي ويلقنه ، ونتج عن هذا التلقين عدم الاستقلالية بل التبعية التي هي ذات أبعاد وخصائص سياسية ودينية واجتماعية و...و...لأن الاستقلال بالتححرر من النفوذ والتسلط والتخبط الأجنبي هو عدم التبعية والذي يكون في قبال الرزوح تحت وطأت الهيمنة الأوربية بكل أنواعها الثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية تماماً كتبعية الطفل الرضيع في تغذيته وإمكاناته الأخرى لاستدامة حياته لأمه. إن الذي يقارن بين الحضارات يرى ان ما يميز هذه الحضارة الغربية الأوربية ينزع فكرة الشرق والغرب بمعناها السياسي ، حتى الفيلسوف الألماني «أوزوالد شينجلر» قال: ان كل حضارة كان لها في فنونها ورسومها لون مميز ، فالحضارة الفرعونية كان لونها المميز هو الأسود ، لانها حضارة كانت تفكر بالموت وما بعده بدليل ما اقامته من مدافن وإهرامات ، وان الحضارة العربية كان لونها المميز هو اللون الذهبي لانها تؤمن بالمعجزة الخارقة للطبيعة ، واللون الذهبي لون ليس من ألوان الطبيعة ، أما

الحضارة الأوربية فقد عرفت لوناً مميزاً هو الأزرق ، لانه ليس لوناً بل لون اللانهائي، فماء البحر ليس أزرق اللون ، ولكن أعماقه تعطيه هذا اللون، والسماء ليس لونها أزرق ، ولكن طبقات الجو في لانهايتها تعطيه هذا اللون^(١).

ومن أهم أبعاد التبعية البعد الثقافي وفيه تكمن المخاطر لأن باقي الارتباطات كلها تهون وتأتي إلينا بكل يسر وسهولة ، وعلى العكس من ذلك أن تقطع الجذور للبعد الثقافي الغربي السئى يؤدي إلى عود المسلم إلى مرجعيته الأصلية، لأن الثقافة الإسلامية الثرة لا تبقي أي شك أو شبهة إلا ووجدت لها الحل الأمثل، لأن طرح الدين الإسلامي كنظام عالمي كامل حييٌ مُخي يؤمن الحاجات المادية والمعنوية للبشرية في أي زمان، وفي أي مكان من الأرض بشكل مستقل بعيد عن أية تبعية، وذلك لأن الثقافة والتعاليم الإسلامية من خلال ارتباطها بالوحي قدمت أروع الأدوار في إعادة بناء المجتمع والشخصية الإسلامية ، وكان قيامها على أساس حضاري عالمي وذات قاعدة من القيم والمثل الإنسانية وحولت هذه القيم العليا من خلال المرجعية المعصومة. ذلك المجتمع المتأخر البعيد عن الخصال الإنسانية والذي تسوده أنماط الفساد، والتحلل والجهل، والقتل والجرائم، والخيانات إلى مجتمع المثل التي لانظير لها في الأمم السابقة ، ثم شعت هذه المثل إلى البلاد المجاورة كإيران التي كانت ترزح تحت نيران الأكاسرة، وبلاد الروم التي ترزح تحت ظلم القياصرة آنذاك فجذبته هذه المرجعية المعصومة إلى الإسلام. ولقد امتاز تراث المرجعية وأثر في الجانب الثقافي في كل البلدان التي دخلها الإسلام وخاصة في شمال أفريقيا وأسبانيا والقسطنطينية «تركيا» ، وكان الاستقلال الثقافي مصوناً من أي تبعية طالما الإسلام حاكماً في البلاد.

البناء النفسي والثقافي:

من المعلوم والثابت أن الغزو الثقافي وخاصة بعد سيطرة الاستكبار العالمي على البلاد الإسلامية وتحكمه في مصير المسلمين، حولهم إلى عبيد تابعين في كل شيء على الرغم من أن القرآن الكريم لم ولن يسمح مطلقاً بالتبعية ، وقد جاءت آيات تؤكد هذا المعنى قال تعالى: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾^(١). وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ﴾^(٢). وهذا يعني منع المؤمنين من مودة المخالفين لهم في دينهم ، فكيف إذا كان الحال في التبعية في كل شيء وقالت الآية: ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالًا﴾^(٣). وتعني أنهم لا يدخرون وسعاً في إيجاد التفرقة بينكم وأفسادكم ثم ذكرت الآية: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾^(٤)، أي أنهم يودون عذابكم وأن يصيبكم التعب الشديد وقالت الآية أيضاً: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾، أي أنهم أعلنوا عداوتهم لكم ثم ذكرت الآية بأن مافي صدور القوم أعظم وأكبر: ﴿وَمَا تَخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾^(٥). ثم أن الآية ختمت بقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٦). وهنا تأتي قيمة العقل البشري المرتبط بالوحي من خلال المرجعية المعصومة، ثم ينذر القرآن الكريم أتباعه بقوله تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ

١- وأنظر سورة آل عمران: ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠

٢- آل عمران: ١١٨.

٣- آل عمران: ١١٨.

٤- آل عمران: ١١٨.

٥- آل عمران: ١١٨.

٦- آل عمران: ١١٨.

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١﴾. ولم يكتف القرآن بهذا بل جاء قوله تعالى: ﴿إِنْ تَمَسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٢﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُزِدْكُمْ عَلَىٰ أَغْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿٣﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾. ثم هنالك جانب آخر أكده القرآن الكريم وهو الاستقلال الذاتي وعدم التبعية والاعتماد على النفس فقال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾. ثم هنالك آيات تحذر من الخوف والضعف والخور كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾.

فهذه الآيات توضح الخطوط العريضة للموقف الذي يجب أن يتبعه ويتخذه المسلمون في قبال الكفار؛ وهو عدم الخضوع وعدم الإذعان للمستكبر الأوربي في الثقافة والمبدأ والعقيدة لأنهم لا يريدون الخير لهم ، والمسلمون في غنى والحمد لله عن ثقافة هؤلاء في الحد الذي لا يسمح بالتبعية لهم. هذا من جانب ، ومن جانب آخر أن القرآن الكريم لا يريد الوقوف بوجه هؤلاء ولا يريد قطع الروابط الاجتماعية التي لا تهدد استقلال المسلمين وكيانهم ، ولا يوجد دليل على تحريم هذه الروابط ولا على وجوب قطعها، ولذا نجد أن الرسول الأعظم ﷺ في صدر

١ - آل عمران: ١١٩.

٢ - آل عمران: ١٢٠.

٣ - آل عمران: ١٤٩.

٤ - النساء: ١٤٤.

٥ - آل عمران: ١٣٩.

٦ - آل عمران: ١٧٥.

الإسلام قد أبرم المعاهدات مع الكافرين ، ومتى نقضوا هذه المعاهدات قام المسلمون بالرد عليهم بالقطع ، وربما أنجرَّ هذا الأمر إلى الحرب. وخير دليل على ذلك الآية الكريمة التي سمحت للمسلمين بأن يسالموا الكفار الذين لا يقصدون السوء والاستعلاء ولكن يبذون اللين والمسالمة وقيموا معهم علائق العدل: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(١).

إذاً الإسلام كشف نوع الخداع والزيغ الذي لجأ إليه المفكر الأوربي من أجل تطويع الدين لخدمة مصالحه، وتشويه حقائقه، وإبعاد المسلمين عن مرجعيته ، فعمدوا إلى تخريج النصوص من سياقها واستغلالها، ثم تحويل وتأويل العديد منها لكي يتخذوا منها في النهاية سنداً وسداً لاستبدادهم وظلمهم. وهكذا فإن الإسلام قد استخلص التجديد والابتكار من القلب القديم وانتزع التقدم من باطن أيولوجية «مبدأ» لم يكن يخدم إلا القوى المتخلفة ، وما علينا إلا أن نبني أنفسنا ثقافياً ، ونكافح التخلف الثقافي والتعبير عن حرية الرأي المشروط والعدالة الاجتماعية والاستقلال بحيث يكون عكوف المثقف على صقل ذهنه وتكوين الأسس العقلية التي تقوده إلى المسيرة في حركة الفكر والإبداع ، وبشرط أن لا يؤدي هذا النزوع إلى العزلة الثقافية، وطغيان النزعة الثورية على شخصيته العقلية، وبالتالي يتحول إلى طاقة لا تركز على عمق فكري كاف ، لأن المعركة هي الآن معركة بين الوعي الصادق الذي يعتمد على المرجعية المعصومة والوعي الزائف ، ولذا نجد أن المعادلة بين الفكر الإسلامي وبين طموحاته هي معادلة ناقصة لأنها تحتوي على طرف واحد ، بينما الطرف الآخر يحرم المفكر الإسلامي من الاقتراب له لأنه يمس

الأسس والأصول ، وهو موضوع جذري ، فيجد المفكر الإسلامي نفسه مضطراً إلى الالتجاء والاكتفاء بمناقشة القشور دون اللباب ، وإلى أساليب الالتواء ، وهذا بدوره أدى إلى حصار وانحسار الفكر والعقل ، وبهذا وذاك اتخذ الفكر الصهيوني أول الأمر مظهراً محايداً أو علمياً خالصاً لكي ينهر به بعض المثقفين المسلمين ثم يقنعوهم بأنهم قادرون على أن يقدموا إليهم عطاء له قيمته العلمية في هذه الميادين ، وبعد أن يطمئن إليهم هؤلاء المثقفون المغفلون يبدأ التنقل الأيدولوجي وتبدأ القيم الفكرية الصهيونية في التسرب تدريجياً إلى العقول على الرغم من أن الفكر الصهيوني والأيدولوجية الصهيونية مليئة بعوامل الضعف والانهيال والشعوذة والتعصب ، ومن السهل جداً على المثقف والمفكر الإسلامي كشف زيفها وإظهار تفاهتها ، ولولا التعصب الصهيوني لما اقتنع بها كثير من أصحابها.

لماذا التخوف من المد الإسلامي!؟

نعم الدين توأم من المعرفة والعمل فلا فائدة فيه إذا لم يفهم حق الفهم ، والدين إذا فهم ووُعِيَ يكون مصلحاً للإنسان ومطوراً للمجتمع ، لا إذا كان لعقاً على اللسان. ولذا نجد كثيراً من الفلاسفة ومن الرهبان اليهود ومن الحكام خافوا من الإسلام وخاصة القرآن الكريم لما فيه من تفجير الطاقات العلمية والبشرية ، فأخذوا يطلقون الصيحات الواحدة تلو الأخرى محذرين أصحابهم من أفكار المرجعية المعصومة. ولسنا بصدد بيان كل ما جاء على لسان هؤلاء ، بل نذكر مثلاً أو مثالين فقد قال «غلاستون»: «مادام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين ، فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ، ولا أن تكون هي نفسها في أمان»^(١). وقال «غاردرنر»: «إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا».

وقال «هانوتو وزير خارجية فرنسا سابقاً»: «لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام حدوده وانتشر فيه ، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر». ويتبين من كلام هانوتو نوعٌ من التعصب لأوروبا وللجنس الآري ، إلا أن حديثه عن المسلمين لا يخلو من بعض أوجه الصحة ، لأن بعض الطوائف الإسلامية تقوم بمبادئها على نوع من التعصب على الطوائف الإسلامية الأخرى ، ثم تقوم بعض الطوائف على إبراز الفروق الرئيسية بين المسلمين ، فكيف إذا كانت الفروق بين الإسلام والمسيحية من حيث طبيعته كل ديانة منهما ، ثم تركز على الخلافات وأوجه التناقض بين الدينين المسيحي والإسلامي ، ويصدر على المسلمين أحكاماً قاسية هوجاء. ويوجد رأي يذهب إلى أن الإسلام دين ومدنية يتصلان مع الدين المسيحي بعروة الإخاء والتصاحب.

ويركز هانوتو في مقال نشره في جريدة الأهرام القاهرية^(١)، على ضرورة الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية ، ويؤكد أن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن تم الفصل بين السلطتين... ثم نشر مقالاً ثانياً أشار فيه إلى أن من قاموا بالرد عليه - ويقصد بذلك الشيخ محمد عبده - قد تسرعوا في الحكم عليه ، ثم قال إن تقدم المسلمين يعد مستحيلاً لأن الإسلام دينهم يعوقهم عن ذلك ، فكلمة تقدمت أوروبا تأخر الشرق ، لأن الواقف يتأخر بقدر ما يسير الماشي ، وإن كل حكومة انفصلت عن الشرق وسارت على النظام الأوروبي علماً ومدنية فإنها قد نجحت ، بل كل ما يود التنبيه إليه أن أوروبا التي تقدمت ، إنما مرجع تقدمها محاربة السلطة الدينية مدة ثلاثة قرون ، وذلك لكي يُعَدَّ تقدُّمُ أوروبا وأمريكا وتأخُّرُ الشرق راجعاً إلى أن الله تعالى يميل إلى أوروبا وأمريكا أكثر من ميله إلى الشرق ، بل إن التقدم سببه العمل والاجتهاد ، والتأخر يكون سببه اليأس والتواكل والاستسلام والوقوف عند

التغني بأمجاد الماضي. إن الياباني لم يقم باحتقار الأجنبي لأنه عنصر غريب أو لأنه مسيحي يعد دينه بعيداً عن دين أهل اليابان ، بل إن اليابان لم تتقدم إلا عن طريق اعتقادها بضرورة محاربة أوروبا ؛ ولكن بسلاح أوروبا، أي أن تشبه بأوروبا في العلم والمدينة والعمل. وإذا كانت النهضة العلمية قد بدأت في مصر وتم إنشاء العديد من المدارس إلا أن العبرة ليست بإقامة المدارس ، بل بوضع المناهج المدرسية ، فالعلم وحده لا يكفي ، ولكن لا بد وأن يخرج بالتهذيب. وهذا كلامه إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على أن السلطة المدنية تعد أهم وأشد من الرابطة الدينية، ولم تتقدم أوروبا إلا حينما جعلت السلطة المدنية قاعدتها الأولى. وقال «البر شاذور»: «من يدري ؟ ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين ، يهبطون إليها من السماء ، لغزو العالم مرة ثانية ، وفي الوقت المناسب... ثم يتابع ويقول: لست متنبئاً ، لكن الأبحاث الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة... ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. وقال «أشعيا بومان»: «إن شيئاً من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام ، لهذا الخوف أسباب ، منها: أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عددياً ، بل أن أتباعه يزدادون باستمرار ومن أسباب الخوف أن هذا الدين من أركانه الجهاد... ويقول «فيليب فونداسي»: « أن من الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العالم وأن تنتهج سياسة عدائية للإسلام وأن تحاول على الأقل إيقاف انتشاره»^(١).

غفلة أم تغافل؟

ومع هذا الخوف كله من قبل الأعداء ولكن مع الأسف الشديد أن الجهل قد أضر بالمسلم المثقف الذي يدعي بأنه مثقف، وأخذ يركض ويلهث وراء ما يقوله

الغرب ويتخوف أن ينسب نفسه إلى الإسلام ، بل نجده يتلمس دائماً في بحثه حتى فيما يتعلق بتراته وتراث آبائه وأجداده في الدين ، والتاريخ ، والفلسفة ، والأدب ، مناهج الغربيين وثبت آراءهم ، وهذا من أكبر الآفات التي ما زالت تفتك بشبابنا وبلادنا ، وفي نفوسنا وعقولنا ، ولا تساعد على التخلص من سموم الغرب وغاياته الخبيثة ، ولذا لا عجب إن قلّ ما نجد المثقف المسلم أو العربي قد كتب كتاباً بالعربية ولا يستشهد بالمصادر الغربية ، حتى لكأنه يقول: كل مفكر غربي ، هو شهادته جائزة ، وهو على اطلاع ، وتخصص أكثر من المسلم العربي وغير العربي. ومع الأسف ضاع المثقف المسلم تحت وطأة المدّ الثقافي الغربي ، وتحت وطأة «غربنة» بعض مفكرينا الذين نهلوا من الغرب ثقافتهم ، وانهبوا به . لأنه لا يعرف قدر نفسه ، ولا يعرف حقوقه ، ولا ينتبه لقيمه وقيمة مرجعيته المعصومة ، باعتباره إنساناً ، ولا يريد أن يوصل نفسه إلى الكمال الإنساني ، ولا يعرف الحياة وغايتها ، ولا يعرف قدر حقه في الحياتين ، بل الحياة الدنيوية هو جاهل بها أيضاً ، ويتلف أيام عمره كالعابث بلحيته ، مع ما يبقى عليه من الوزر ، إذ لا يعرف الخير كي يتبعه ، ولا يعرف الشر كي يتجنبه ، ولا يريد أن يهتدي ، ولذا نجده يعترض على القرآن والسنة النبوية وكم سمعنا من بليد وجاهل ينتقص نصاً شرعياً متواتراً ، وكم سمعنا من أمي لا يفقه علماً يرد قاعدة دينية ، وكم سمعنا من عامي لا يعرف قطاته من لهاته يستدرك على كبار جهابذة العلم ، بل أصبح كالكرة بأيدي الغرب بعد أن تنكر للإسلام وخيم عليه الجهل الذي يتصوره علماً حتى ضاعت من وراء ذلك الصيحات والصرخات الصادرة من بعض مفكري الغرب أنفسهم من أمثال ، «بول ماسون أورسيل paul masson oursel»^(١) ، التي تقول: «إن تاريخ الفكر الغربي الفلسفي ، والعلمي ، والأدبي ، لا يكتفي بنفسه. فتفسيره التاريخي يتطلب إعادة وضعه في وسط إنساني

واسع النطاق.

النهوض الإسلامي:

أن تاريخ الفكر الفلسفي ، والأدبي ، والعلمي الصحيح ، هو وحده التاريخ العالمي»، ولذا حذر القرآن الكريم حيث قال تعالى: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١﴾». وقال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٢﴾». وقال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣﴾». وقال تعالى: «قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ..... فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.....» ﴿٤﴾. وقال تعالى: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوعًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٥﴾». وقال النبي ﷺ: «العلم رأس الخير كله والجهل رأس الشر كله» ﴿٦﴾. وقال الإمام الرضا عليه السلام: «صديق كل أمرء عقله ، وعدوه جهله» ﴿٧﴾. وقال الإمام علي عليه السلام: «الجهل أصل كل شر». وقال أيضاً: «الجهل موت». وقال: «الجهل أدو الداء». وقال: «الجهل يزل القدم». وقال أيضاً: «من جهل وجوه الآراء أعيته

١ - الانفال: ٢٢.

٢ - الحج: ٣.

٣ - الحج: ٨.

٤ - هود: ٤٦.

٥ - البقرة: ٦٧.

٦ - أصول الكافي باب العلم.

٧ - المصدر السابق.

الحيل». ^(١) وقال أيضاً: «ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف». وقال الإمام الجواد عليه السلام: «من لم يعرف الموارد أعيته المصادر». وقال الإمام الصادق عليه السلام: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق ، فلا تزيده سرعة السير إلا بعداً» ^(٢).

إذاً يمتاز الإسلام بالواقعية في كل ما جاء به من عقائد وأحكام علمية ومثل وقيم خلقية. وهو يتفق مع الفطرة الإنسانية ويستجيب بتحفظ عجيب للفرائز وينسجم تماماً من سنن الكون، هذه أمة القرآن في عقيدتها ومعاملاتها وأخلاقها على الصعيد النظري والتطبيقي، وإن للقرآن خصوصية شمولية في بناء حضارة عالمية تملو على سيادة دول العالم المتمثلة بهيئة الأمم المتحدة، فالأمة الإسلامية سابقاً واليوم أيضاً أكفاً من كل الأمم والقوانين الوضعية بفضل المرجعية المعصومة، ولكن بشرط العمل والتمسك بقيم الإسلام وأفكاره وأحكامه وأخلاقه، وليس السر في نجاح الأمة الإسلامية بالعدد، ولا بوجود الملايين من المسلمين، بل وصلوا إلى المليارات ولكن - هم غناء كغناء السيل - على الرغم من أن الكمال واضح لديهم من خلال رجوعهم إلى مرجعيتهم التي لا تحتاج إلى تعريف، لأن الكمال صفة وجودية يتصف بها الموجود. إن الملاحظ هو نوع الكمال وقيمته لا حجمه ومقداره وأن التكامل والحركة لموجود ما هي إلا عبارة عن التغيرات التدريجية التي تحصل بواسطة القوى المودعة في خلقة الموجود القابل للكمال بعد تفجير طاقاته وتفاعله مع الحياة، بشرط أن يكون هذا التفاعل منسجماً مع إطاره الخلقى، بل يجب عليه أن يتفاعل ويمتزج معها بشكل حثيث لا يحد من حركته شيء.

إذاً لا توجد أية نظرية سلبية نابعة من العقيدة الإسلامية تجمد طاقات

١ - المصدر السابق .

٢ - الوسائل ١٨: باب ٤، باب صفات القاضى ح ١١.

الإنسان وتعزله عن المجتمع وعن تفاعله مع واقعه المادي ، كما وأن التخطيطات الاجتماعية والثقافية الأوربية مهما كان نوعها لا يمكن أن تنجح في بلاد المسلمين رغم الطاقات الهائلة التي تبذلها وسائل الإعلام والمناهج الدراسية في الجامعات الغربية وتدجين بعض المثقفين والمفكرين الإسلاميين الذين يدرسون في جامعاتهم وأقلامهم المأجورة التي تزكم رائحتها الأنوف بأموال المسلمين البترولية... ولا ينبغي للإنسان المسلم أن يستضعف نفسه أمام كل هذه القوى المسخرة له، بل يجب عليه أن يتحدى ويقف بشموخ عالي الرأس أمام هؤلاء الأقرام ، لأن المسيرة الإنسانية يحكمها قانون ثابت وحقيقة واقعة محكومة بالاتجاه نحو الله باعتباره المثل الأعلى المطلق ، وحين يكون هو المصدر، وهو راعي المسيرة والواضع لقوانينها تحل كثير من التناقضات لدى الإنسان، لينطلق على بيئة في ممارسة دور إيجابي على طول الطريق لأن مقياس الخطر على هذا الطريق ليست ضيقة أو محدودة كما هي في ظل المفاهيم والتصورات الأخرى.

التشديد

في

أطالة الحضارة

الإسلامية

التشكيك في أصالة الحضارة الإسلامية «شبهات وافتراءات»

«١» شبهة عدم أصالة الحضارة الإسلامية:

أدعى لويس: أن الحضارة الإسلامية التي ازدهرت في البلاد الإسلامية ليست من صنع العرب والإسلاميين القادمين من الصحراء... ولكنها صنعت بعد الفتوحات وبتعاون شعوب كثيرة... كما أن هذه الحضارة لم تكن إسلامية محضة لأن كثيراً من النصارى واليهود والزرادشتيين قد أسهموا فيها...^(١).

ثم يضيف لويس قاتلاً: «ربما كان أعظم تأثير هو التأثير الهيليني وبخاصة في العلوم وفي الفلسفة وفي الفنون والمعمار، وإلى حد قليل في الآداب، وكان التأثير الهيليني من الأهمية حتى عدّ الإسلام الوريث الثالث بالاضافة إلى اليونان واللاتين والنصرانية للمجد الهيليني، ولكن هيلينية الإسلام هيلينية الشرق الأدنى المتأخرة التي تم تعديلها بالتأثير الآرامي والنصراني فكان امتداداً دون انقطاع وليس إعادة اكتشاف كما حدث في الغرب»^(٢).

لم يكن لويس هو أول من شكك في أصالة الحضارة الإسلامية فقد سبقه من المستشرقين جولد تسهير الذي يربط بين الإسلام ونمو حضارته على النحو التالي: «الإسلام عند اكتمال نموه هو نتيجة تأثيرات مختلفة تكون بعضها باعتباره تصوراً وفهماً أخلاقياً للعالم، وباعتباره نظاماً قانونياً وعقدياً، حتى أخذ شكله السنّي

النهائي»^(١). ثم يقول: «ويبين ذلك إذا عرفنا أن نمو الإسلام مصطبغ نوعاً بالأفكار الهيلينية، ونظامه السياسي كما تكوّن في عصر الخلفاء العباسيين يدل على الأفكار والنظريات السياسية الفارسية، وتصوفه ليس إلا تمثلاً لتيار الآرار الهندية والأفلاطونية الجديدة الفلسفية^(٢). ثم يشير جولد تسهير إلى قدرة الإسلام على أضواء كل الآراء السابقة وتمثلها مؤكداً قدرته على صهر تلك العناصر الأجنبية كلها في بوتقه واحده فأصبحت لا تبدو على حقيقتها إلا إذا حُللت تحليلاً عميقاً وبحث بحثاً نقدياً دقيقاً»^(٣). ومن المستشرقين الذين أنكروا أصالة الحضارة الإسلامية أيضاً «ديلاس أوليري» الذي يقول: «والحق أن هذه الثقافة الإسلامية في أساسها وفي جوهرها جزء من المادة الهيلينية الرومانية، حتى علم التوحيد الإسلامي قد تحدد وتطور بواسطة منابع هيلينية»^(٤). ويقول في موضع آخر: «وبدأ أثر الفكر الهيليني يظهر في نهاية العصر الأموي في صورة نقد للأفكار المقبولة في علم التوحيد الإسلامي»^(٥).

لكن من المستشرقين الذين أدركوا خطأ هذه الافتراءات هو «كارلو الفونسونالينو» الذي يقول: «وإدعى كثير من الناس عالة القانون الإسلامي على الرومي كعلم. وهناك مؤلفون زعموا أنه لا بد من أن يكون هناك ترجمات عربية

١ - أجناس جولد تسهير. العقيدة والشريعة في الإسلام. ترجمة محمد يوسف وآخرين ص: ١٠٠ القاهرة وبغداد. بدون تاريخ.

٢ - المصدر السابق ص: ١١.

٣ - المصدر السابق .

٤ - ديلاس أوليري. الفكر العربي ومكانته في التاريخ. ترجمة تمام حسان ومراجعة محمد مصطفى حلمي. القاهرة. بدون تاريخ ص: ١٧، ١٨.

٥ - المصدر السابق ٩٨.

لكتب القانون الرومي^(١)، ثم يؤكد أن هذه الكتب لم يعثر عليها حتى عام «١٩٣٢» أي لا توجد ترجمة لها إلى أي من اللغات الشرقية العبرانية والسريانية والقبطية والعربية والحبشية»^(٢).

ويؤكد محمد حميد عطية كذلك عدم وجود أي ترجمة لأي كتاب للحقوق الأجنبية الرومية أو غيرها إلى اللغة العربية في عصر تشكل علم الفقه عند المسلمين»^(٣).

والحقيقة أن الذي يفترى مثل هذه الافتراءات على الإسلام وحضارته فيها تجاهل حقيقة الدين الإسلامي ، وفي ذلك يقول محمد عبدالله السمان: «وليس عجباً أن يفترى المستشرقون والمبشرون وأن يتجاهلوا أن الإسلام قد ظهر في زخم القيم التي لا تبتغي الإنسانية في عمومها ، ولا كرامة الإنسان وحرية وتحريره والأخذ بيده في طريق الرقي»^(٤).

«٢» شبهة كون الحضارة الإسلامية ابداع مشترك لكل أهل الديانات :
وأما زعم لويس أن الحضارة الإسلامية شيدت بتعاون شعوب كثيرة غير العرب وأنها لم تكن إسلامية محضة فقد شارك أو سبق لويس هذه الفرية «زيفردهونكه» بقولها: «ولا أقول للحضارة الإسلامية ذلك، أن كثيراً من المسيحيين واليهود والمزديين والصابئة قد حملوا مشاعلها أيضاً»^(٥).

١ - نظريات في علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الرومي /هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي ص: ٢٤ ط بيروت ١٩٧٣ . ١٣٩٣

٢ - المصدر السابق .

٣ - تأثير الحقوق الرومية على الفقه الإسلامي في المصدر السابق ٢٥٠٤٤.

٤ - الفكر الحضاري لدى فقهاء الإسلام في الحضارة ودور الشباب ٤٦٣، ط الرياض ١٩٨١ . ١٤٠١

٥ - شمس الله تسطع على الغرب ترجمة فاروق بيهضون وكمال دسوقي ومراجعة مارون عيسى الخوري

والحقيقة التي لا مرية فيها هي: أن أوّل من حمل مشعل هذه الحضارة هم العرب المسلمون لأن اللّغة التي كانت سائدة آنذاك هي اللّغة العربية ، ولأنها لغة القرآن الكريم. ويرى محمّد فتحي عثمان أنه من الخطأ إطلاق اسم الحضارة العربية عليها ، مع التسليم بأهمية الطابع اللغوي الثقافي العربي في الحضارة الإسلامية. فإنه يخشى مغبة الانزلاق إلى المعاني العرقية عند أستعمال هذا الوصف ، كما يخشى تجاهل الجماعات الإسلامية العرقية الأخرى التي لم يتح لها أن يستعرب لسانها»^(١). أما بالنسبة إلى مشاركة عناصر غير مسلمة فيقول عثمان في رده على لويس: «... وإن وجود عناصر غير مسلمة في تلك المجتمعات التي أظلتها الحضارة الإسلامية لا ينبغي غلبة طابع معين على حضارة المجتمع ككل ، وهو طابع الإسلام الذي يتجلّى في الأصول العقديّة الفكرية لتلك الحضارة وفي قاعدتها البشرية العامة ومؤسساتها الاجتماعيّة والسياسية الملزمة وقيادتها الموجهة»^(٢). وهذه الحضارة إسلامية كما يقول عثمان عبدالقادر صافي: «...لكونها صدرت على أساس هو الركيّزة الأولى لها، وهو الوحي المتمثل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ»^(٣). ولما كان الإسلام ديناً عالمياً فما يضيره أن نبغ أبنائه من الفرس أو الهنود أو غيرهم ، وفي ذلك يقول محمّد محمّد حسين: «مهما تفرّق المسلمون في الأوطان والأجناس... فالدين وشريعته يوحدتهم ويجمعهم على أنماط مشتركة وأذواق متقاربة ونظم اجتماعية واقتصاديّة واحدة»^(٤).

بهرت ١٩٨٠ - ١٤٠٠ ط ٤ ص: ٣

١ - القيم الحضارية في رسالة الإسلام. في الإسلام والحضارة ص: ٩٩

٢ - القيم الحضارية في رسالة الإسلام. في الإسلام والحضارة ص: ٩٩

٣ - ماهية الحضارة الإسلامية في الإسلام والحضارة ص: ٦٥٨

٤ - الإسلام والحضارة الغربية بهروت ص: ١٩١ ط ٥. عام ١٩٨٢. ١٤٢٠.

«٣» شبهة عجز اللغة العربية وقصورها:

أما قول لويس إن اللّغة العربية في هذه الحضارة ماهي إلا تعبير عن حياة البداوة، فلما أصبحت لغة الحضارة استعارت من اللغات الأخرى ، زاعماً أن بعض الكلمات الغربية وجدت في القرآن الكريم ، فهذا جوابه واضح وبسيط جداً أن هذا النمط لا عيب فيه وخاصة في اللّغة العربية ، أو في كل لغة إذا كانت قادرة على أن تفي بحاجة المتكلمين ، ثم بعد ذلك أصبحت لغة العلم والمعرفة في العالم أجمع ، ولذا يقول العالم والفيلسوف الفرنسي «رينان»: «من أغرب ما وضع في التاريخ البشري وصعب حل سرّه انتشار اللّغة العربية ، فقد كانت هذه اللّغة غير معروفة بادئ ذي بدء ، فبدأت فجأة على غاية الكمال ، سُلّسة أية سلاسة ، غنية أي غنى، كاملة بحيث لم يدخل عليها منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا أدنى تعديل مهم فليس لها طفولة ولا شيخوخة ، ظهرت لأول أمرها تامة مستحكمة»^(١).

ولا أدري هل قرأ لويس بعض آيات القرآن الكريم أم لا؟ ولكن لم يقرأ! ولو قرأ لوجد كثير من النصوص التي تشير إلى علم الفلك والحيوان والنبات والخلق والجبال ولذا يقول «موريس بوكاي»: «إن أوّل ما يثير الدهشة في روح من يواجه هذا النص لأول مرة هو ثراء الموضوعات المعالجة فهناك الخلق وعلم الفلك ، وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات ، والتناسل الإنساني»^(٢).

١ - الإسلام والحضارة العربية محمد كرد علي ص: ١٨٠ نقلًا عن رينان من كتاب تاريخ اللغات السامية ط ٣

القاهرة ١٩٦٨ م .

٢ - المصدر السابق .

«٤» شبهة عدم وفاء اللغة العربية بالمصطلحات الدينية :

أما قول لويس بأن اللّغة العربية قد أخذت واستقت بعض الألفاظ والتعبيرات الدينية من اليهودية والنصرانية فينفي الدكتور محمّد خليفة بقوله: «لقد اكتسبت اللّغة العربية مصطلحاتها الدينية الجديدة في الإسلام من خلال المصدر الإلهي المتمثل بالقرآن الكريم ، فمعظم الألفاظ الدينية في العربية كانت مصطلحات إسلامية تعبر عن المفاهيم الدينية الإسلامية مما يعد إعجازاً لغوياً عظيماً خاصة ، بسبب القاعدة الدينية المشتركة بين اليهودية والمسيحية والإسلام كديانات توحيد»^(١). ثم يضيف قائلاً: «بأن الألفاظ الدينية اليهودية والمسيحية التي وردت في القرآن أو في الحديث إنما وردت من أجل نقدها إسلامياً وإظهار فسادها»^(٢). ثم هنالك شهادات كثيرة من قبل المستشرقين أنفسهم بإنجازات الحضارة الإسلامية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر «دومنيك سورديل» الذي يقول: « في ظل الإسلام نمت مجموعة من العلوم ، ولم يكتف العرب والفرس بنقل التراثين الفكريين الإغريقي والهندي إلى أوروبا ، بل أضافوا إليهما ملاحظات عديدة واكتشافات مهمة»^(٣). ويقول «جوستاف لوبون»: «لم يتفق لأمة مااتفق للعرب من النفوذ ، والأُمم التي كانت لها سيادة في العالم كالآشوريين والفرس والمصريين...وتواترت تحت أعفار الدهر ولم تترك لنا غير أطلال دارسة...والعرب وإن تواروا أيضاً لم تزل عناصر حضارتهم ، وإن شئت فقل ديانتهم ولغتهم وفنونهم حيّة»^(٤). ولذا يقول المؤرخ «لين بول»: «انشأ العرب

١ - علاقات الأدب العربي القديم بالاداب السامية القديمة .في مجلة الأدب المقارن في العالم

الإسلامي القاهرة الكتاب السنوي ص: ١٩٩١.٧٣

٢ - المصدر السابق .

٣ - قالوا عن الإسلام الدكتور عماد الدين خليل ص: ٣٦٩ ط الرياض ١٤١٢تقلاً عن دومنيك الإسلام ترجمة

خليل الجبر .سلسلة ماذا أعرف بيروت ص: ٩٥ عام ١٩٧٧ م.

٤ - حضارة العرب لوبون ص: ٢٦

حكومة قرطبة التي كانت اعجوبة العصور الوسطى! بينما كانت أوروبا تتخبط في ظلمات الجهل ، فلم يكن سوى المسلمين من اقام بها منائر العلم والمعرفة والمدنية»^(١).

«٥» شبهة العقلية الذرية للمسلم :

ثم يصف لويس العقلية الإسلامية بأنها عقلية المسلم الذرية ، ويعني بالذرية العقلية الجامدة المتحجرة التي لا تقبل الحوار والنقاش والجدال ، بل إنها تقبل الشريعة والوحي بدون نقد ، ولم تقبل أن يخضع تراثها الديني للنقد كما فعل الغرب ، ثم أضاف: إن علم التأريخ عند العرب لم يتطور. والحقيقة التي يمكن أن يقال أن لويس أخذ يحشد كل أفكاره ثم يطلق الأحكام على المسلمين وعلى تراثهم وتاريخهم جزافاً بعد أن تلاعب بالألفاظ والمصطلحات ، وإلا فكيف يكون عقل المسلم يشبه الذرة ولا يهتم بالنظرة الكونية والكلية والشمولية وهو الذي نزل عليه كتاب الله وأوضح له بداية خلقه ونهايته وعلائق البشر بعضهم ببعض؟ وقد سبق وان أشرنا إلى الآيات التي تدعو الفرد المسلم إلى التفكير في آفاق السماوات والأرض ، وهو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور ، وحدثهم عن العقائد اليهودية والنصرانية وما فعلت تلك الأمم من تحريف وتزييف بكتبها ثم أضفت عليها طابع القداسة وعدم المساس بها ، وخير شاهد على ذلك تحريف اليهود لكتابتهم ، ثم أن لويس لم يهتم بفضل وبيان الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية بل على العكس أسهب في تأثير الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية وهذا عيب على الباحث الذي يدعي التخصص ، ويعد عيباً في الابتعاد عن المنهجية الموضوعية والنزاهة والحياد ، ويصدق عليه قول المستشرق «مونتجمري وات» الذي كتب يقول: «فإننا معشر

الأوربيين نأبئ في عناد أن نقر بفضل الإسلام الحضاري علينا ، ونميل أحياناً تجاهلاً إلى التهوين من قدر وأهمية التأثير الإسلامي في تراثنا ، بل ونتجاهل التأثير أحياناً تجاهلاً تاماً»^(١).

فهذه زيفرد هونكه تتحدث عن الطب عند المسلمين فتقول: « ثم أين هو البلد الذي عرف فيه الطب بشموليته وعمقه وأزدهاره كما كان الطب العربي...وإن وسائل العلاج عندهم تتحدث ببلاغة عن عظمة أبحاثهم ، كما إن علم الصحة عندهم لأروع مثل يضرب ، ولم العجب والدهشة والوضع كما نعلم؟ ألم يطلب الفرنجة مساعدة العرب الطبية ويلحوا في التماسها؟»^(٢).

وهذا المستشرق الفرنسي روجيه أرنالدز^(٣) يقول: «ما آخذه على الفلاسفة العرب المعاصرين ، أنهم تأثروا كثيراً بالفكر غير العربي. إنهم يترجمون كثيراً. وهذه ظاهرة لافتة ومهمة. فمن الضروري أن يلم الفلاسفة العرب المعاصرون بالفلسفات غير العربية ، لكن غالباً ما تشكل هذه الترجمات لهؤلاء المفكرين ، المادة الجاهزة التي يعتمدونها لبناء فكرهم الخاص. وآمل أن يؤسس الفلاسفة العرب ، فلسفة عربية خاصة ، دون أن ينقلوا على الفلسفات غير العربية ، وأن يخلقوا فكراً عربياً أكثر استقلالاً ، انطلاقاً من تراثهم وتقاليدهم ، خاصة أن لديهم تراثاً غنياً ، دينياً وصوفياً ، وفكرياً ، وأعني بالطبع ، فلاسفة المسلمين .

إذاً يجب أن ينطلقوا من هذا التراث الرائع ، ليبحثوا في ضوئه في القضايا المطروحة الآن ، فيضيفوا إلى تطور الفكر الفلسفي ، ملامح خاصة ومميزة. ولا أنسى الفلاسفة المسيحيين العرب أيضاً ، وعليهم أن ينفذوا بدورهم من الفكر

١ - فضل الإسلام ص: ٨

٢ - هونكه المصدر السابق ص: ٢١٧.

٣ - استاذ سابق في جامعة باريس - السوربون - وواحد من قلة من المستشرقين الموضوعيين .

الإسلامي ، لأن لغتهم عربية ، واللغة العربية كانت لغة هذا الفكر. وهكذا يتمكنون من التوفيق بين انتماءاتهم الخاصة والفكر الإسلامي ، وكذلك بين الفلسفات الغربية والفلسفة الإسلامية ، ويؤدون دوراً بارزاً. الفلسفة كلية وشاملة من الناحية الكونية والإنسانية. وكل فلسفة تنطلق من ظروفها المكانية والزمانية وتحمل خصائصها المميزة ، إنما تصب في مجموع الفلسفات المتناغمة»^(١).

«٦» شبهة عدم منطقية موقف المسلمين من الحضارة الغربية :

ثم يتهم لويس موقف المسلمين من الحضارة الغربية ويدعي بأنه موقف الحقد والكراهية حيث يقول: «وَحَلَّ مَحَلَّ الإِعْجَابِ وَالتَّقْلِيدِ الْفَيْرَةِ الْحَاقِدَةِ ، وَقَدْ سَاعَدَ عَلَيَّ هَذَا التَّغْيِيرُ بِلَا شَكِّ فَشَلْنَا السِّيَاسِي وَالأَخْلَاقِي الْمَوْسُفَ وَقَدْ سَاعَدَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَيْضاً مَا تَعَلَّمُوهُ مِنَّا مِنْ دُرُوسِ الْحُرِّيَةِ وَاحْتِرَامِ الْقِيَمِ الْإِنْسَانِيَةِ»^(٢).

ثم يستشهد بأن الحضارة الإسلامية أصبحت خاوية من الروح العلمية وإن البحث العلمي الإسلامي الذي كان عظيماً ، كما يدعي محمّد اقبال يوماً ما ، قد صغر وهزل منذ مدة طويلة ومات تاركاً مجتمعاً مقاوماً بقوة للروح العلمية^(٣)، ويستشهد بقول مؤرخ تركي بأن الموجة العلمية تحطمت على سدود الآداب والشريعة»^(٤).

«٧» شبهة العقلية الخيالية للمسلم :

ثم يطلق لويس النظريات الخاطئة عن الروح العلمية لدى المجتمع الإسلامي، وهذه النظرة هي نظرة استشراقية عامة قد سبقه بها أو ورثها لويس من

١ - مقابلة اجرتها معه جريدة النهار البيروتية، تاريخ ٦/٤/١٩٨٥م .

٢ - 46 - 45 - ibid.

٣ - 43 - ibid.

٤ - 43 - ibid.

أستاذه «هاملتون جب» الذي اتهم العقلية الإسلامية ، والعربية بالخصوص ، بالخيال والغيبيات حيث يقول: «إن رفض مناهج البحث العقلية والأخلاق النفعية الحديثة ليس مرده إلى ما يسمى بتعمية الشعب عن الثقافة من جانب فقهاء الإسلام ، بل إنه نتيجة لذرية الخيال العربي والطريقة التي يواجه بها الأشياء منفصلة عن بعضها البعض»^(١). ويمكن الرد على لويس بأن النهضة الإسلامية قد قادها مفكرون إسلاميون كبار قد ذكرناهم سابقاً من الشيخ المفيد، والبيروني و...و. أما زعم لويس بغياب النقد الذاتي فهو باطل بدليل الآية الكريمة: «وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»^(٢). وهذه الآية تحث النفس البشرية على المراجعة والمحاسبة ولوم النفس على ما عملت ثم حثت الشريعة الإسلامية الفرد أن يختلي بنفسه ويحاسبها حتى يعرف الإيجابيات والسلبيات ويصحح مسيرته^(٣).

«٨» شبهة قصور الحضارة الإسلامية أمام المد الحضاري الغربي:

ويؤكد لويس على أن نظرة العرب المسلمين إلى الغرب هي نظرة صراع بين حضارتين الإسلام والمسيحية ، لكن الخطأ الذي وقع فيه هو تشكيكه في قدرة المسلم الذكي الحساس تجاهل تبعيته الفكرية والثقافية للغرب...ثم يؤكد أن استسلام العرب والمسلمين للتبعية والسيطرة الغربية ليس نتيجة لعدم توفر القدرات لدى هذه الشعوب ، بل هو تخطيط ماكر استخدمت فيه جميع الوسائل لاستمراره وفي هذا يقول توفيق الشاوي: «إن الضغوط الاجتماعية والمطامع الاستعمارية

١ - الاتجاهات الحديثة ص: ٢٣

٢ - القيامة : ٢

٣ - أنظر ضرورة النقد الذاتي للحركة الإسلامية د. خالص جلبي في النقد الذاتي ط بيروت ص: ٢٠٢١ عام

والخطط التوسعية للدول الكبرى لها دور كبير في استمرار التبعية للدول الغربية^(١).

الغاية من إثارة هذه الشبهات:

وكل محاولات لويس هذه لكي يجعل الصراع قائماً بين حضارتين - المسيحية والإسلام - ثم يتحدث لويس قائلاً: «دعنا الآن من القيم الأخلاقية التي يجب أن يقيم لها وزن في الموضوع. ولنسأل أنفسنا هل سياسة القوة هذه ممكنة أو مرغوبة؟ وما هي نتائجها ياترى في آسيا وأفريقيا..؟ وحتى في أوروبا وأمريكا...؟ هل هناك حلآن لثالث لهما...سياسة التهذئة، وسياسة السيطرة؟ وهل نستمر في معاملة العرب كأطفال - مدللين - يستحقون: إما الضرب والحبس في غرفهم، أو أغراقهم بالحلوى والفظاء ليستكتوا أو يهدأوا؟ أليس هناك طريقة للوصول إلى علاقات منطقية طبيعية تبنى على التقدير الواقعي لمصالح وحاجات وظروف الطرفين؟»^(٢).

وبعد كل هذا يريد لويس أن يطبع المسلمين بطابع هو كلما اقترب المسلمون من النموذج الغربي كان هذا أقرب إلى رضئ الغرب ، ثم يرفض التزاوج بين الحضارتين، ويقول أن نتيجة التزاوج هي ليست بأحسن مافيها بل هي أسوأ مافيها ، ثم يبرر ذلك الأسوأ نتيجة لما في الحضارة الإسلامية ، وبهذه وغيرها لم يكن لويس أصيلاً في تناول هذه النقطة وقد شارك لويس في هذه النقطة. «مورويجر» الذي قال: «والعرب يحبون القول أنهم يريدون أن يستعمروا «خير» مافي الحياة الغربية متمسكين في الوقت نفسه ب«خير» مافي تراثهم ، وهذا يعني الرغبة في العالم الغربي والتكنولوجيا الغربية دون القيم الغربية ، ولكن العرب في السنوات الأخيرة قد

١ - الشاوي مصدر سابق ص: ٤٧

٢ - الغرب والشرق الأوسط لويس ص: ٢١٧

أخذوا يدركون أنه ليس من اليسير استعارة تكنيك ما دون أن يوجدوا أوّل الأمر قيمة تتصل بهذا التكنيك ، أو في الأقل يَنمون هذه القيمة فيما بعد»^(١).

أخذ وردّ مع هذه الشبهات:

وبعد كل هذا نحن نسأل لويس لماذا يريد الغرب من العالم الإسلامي أن يتخلّى عن عقيدته وعن شخصيته الإسلامية؟ ونحن نعتقد أن الإجابة بسيطة أيضاً وهي أن شخصية المسلم مستقلة تمام الاستقلال ، وبما أنها مستقلة فتكون حاجزاً يهدد المصالح الغربية الاقتصادية^(٢). ثم أن لويس لم يقدم لنا ولو نموذجاً واحداً عن التزاوج الأسوأ. والسؤال الذي نطرحه ألم يأخذ الغرب في بداية نهضته من الإسلام الكثير الكثير من القيم والمثل والمعارف ومناهج البحث العلمي كما أخذ من المسلمين التأريخ واللغة والجغرافيا والطب والهندسة ولكنه ألفت إلى جذوره الوثنية وإلى النصرانية المحرفة وتمسك بها كما تمسك بالفلسفة المادية؟^(٣).

ألم يعترف لويس بفشل الغرب السياسي والأخلاقي المؤسف...؟ ثم نسأل أين الفيرة الحاقدة...هل هي عند المسلمين أم عند الغرب في حروبه الصليبية، ونهب كنوز العالم الإسلامي وثوراته الطبيعية، ومخطوطاته، ومكتباته، وآثاره؟ وهل علّم الغرب المسلمين دروساً في الحرية واحترام القيم الإنسانية؟ ألم يكن هذا من المنطق المعكوس كما يعلم من يصادر حرية الآخرين في حكم أنفسهم؟ هذه هي الحرية تعلمها المسلمون من كتابهم الكريم ، وهي أوّل حقوق البشر التي أعطها الله سبحانه وتعالى في حرية الاختيار: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»^(٤).

١ - العالم العربي اليوم /ترجمة محي الدين محمّد بيروت. دار مجلة شعر ص: ٣٣٦ عام ١٩٦٣.

٢ - الإسلام والحضارة الغربية محمّد حسين ص: ٤٢.

٣ - أنظر الفزو الفكري وهم أم حقيقة الدكتور محمّد عمارة ط القاهرة ص: ٣٤ - ٢٦ عام ١٤٠٩ هـ.

وقوله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»^(١).

ويعلق الأستاذ توفيق الشاوي على هذه الفقرة ويقول: «إذا كان القرآن قد قرر حرية اختيار الإنسان لعقيدته الدينية ، فإنه من باب أولى يضمن له حرية الرأي والاعتقاد في جميع الشؤون الفكرية والاجتماعية والسياسية^(٢). كما علمهم القرآن الكريم احترام الإنسان وتكريمه قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»^(٣). وأكدت الشريعة الإسلامية حماية حقوق الفرد الأساسية وأطلقت عليها: مصالح ، حرمان ، والحرمان هي: النفس ، والعقل ، والعقيدة ، والعرض ، والمال.

نظرة ناقصة :

ويحاول لويس أن يحدد طريقة التعامل مع المسلمين ، وهل يستخدم معهم سياسة القوة أو سياسة التهذئة؟ ثم يصور لنا بأن العرب كالأطفال المدللين. وهذا التصوير فيه روح الغطرسة والأنانية الحاقدة ، وهو خروج عن المنهج العلمي للباحث المنصف الذي يحترم العلم والتأريخ والقلم. ثم يضيف لويس قائلاً أن الغرب يتطلع إلى السيطرة على هذه المنطقة لأن مصالحه متوقفة على الثروات الطبيعية من البترول وغيره. والمصالح تتحد في السيطرة على هذه الثروات. كما أن مصلحة الغرب أن يكف عن دعم وإمداد دولة اليهود ، ثم يدعو إلى ضرورة التفاهم مع القومية العربية ، وهذا يعني بحد ذاته إهمال الجانب الإسلامي تماماً ، بل التعامل مع الأيدولوجيات والقوميات النصرانية واليهودية ، لأنه يعرف أن الإسلام ينبذ القومية ، ويعرف تماماً بأن المسلم أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما ، إما أن يصبح

١ - البقرة: ٢٥٦

٢ - فقه الشورى المنصورة / دار الوفاء ص: ٣٠٨ عام ١٤١٢ هـ

٣ - الإسراء: ٧٠

رأسمالياً أو شيوعياً ويتنازل عن خصوصياته وعن ذاته وهويته وحضارته ومعتقداته ، لأن حضارته الإسلامية قامت على أساس المعطيات الدينية ، كالتوحيد والإنسانية التي لا تفرق بين شعب وآخر إلا على أساس التقوى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(١). ونبع تحت ظل هذه الحضارة علماء من جميع الأجناس والشعوب ، كما أن الحضارة الإسلامية متسامحة ، لأنها حضارة إنسانية وقائمة على مبادئ ومخاطبة العقل والعاطفة: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^(٢).

تفرقة ومغالطة غير علمية :

ثم أن لويس أخذ يفرق بين كتابة المؤرخ الإسلامي الذي يتأثر بالبيئة حسب رأيه ، وبين المؤرخ الحر الذي لا يتبنى مواقف معينة نتيجة الضغوط من قبل السلطة السياسية أو الدينية. ثم يحاول أن يثبت هذه النظرية في موضع آخر حيث يقول: «العالم لا يحاول أن يثبت أي شيء حتى يقوم بفحص الشواهد ، وتشكيل فرضياته ، وعند ذلك يصل إلى حكمه ، فإذا كان محظوظاً بالعيش في مجتمع حر قام بنشر نتائج بحوثه خاضعه فقط لضميره العلمي. إن جوهر هذا أن يكون أميناً ، وأن يذكر الأدلة المستخدمة وكيفية تفسيرها ، أما عدم الأمانة فيتمثل في استخدام جزء من الأدلة وإخفاء بقيتها ، وأن تختار ما يناسبك وتترك ما لا يناسبك...وقد تكون هذه الكتابة متمصبة أو دعاية للإقناع أو دعاية فعالة ، ولكنها ليست كتابة علمية ... هذا التقسيم يحتوي على مغالطات كثيرة ولسنا بصدد بيانها ومناقشتها ، بل نقول هذا في البحث العلمي والموضوعي هو تقسيم غير صحيح - عالم حر، وعالم

غير حر - وكتابة حرة وكتابة غير حرة أي مقيدة. ومن قال إن المؤرخ في العالم الحر يلتزم بالموضوعية حول التأريخ الإسلامي مثلاً ، بل المتبادر إلى الذهن أن العالم الحر هو بعيد كل البعد عن الموضوعية ، كما اتضح ذلك من كتابة المستشرقين حول الإسلام كما أن كثيراً من العلماء في العالم غير الحر قد تفوق في الموضوعية والإنصاف على كثير من العلماء المستشرقين ، ثم أن بعض المستشرقين قد تتلمذ على يد الإسلاميين والعكس صحيح ، فالموضوعية ليست قضية مطلقة يمكن نسبتها إلى مجتمع دون آخر أو بيئة دون بيئة. ^(١) ثم أن لويس نفسه يعترف بأن بعض المستشرقين عند كتابتهم للتأريخ الإسلامي ابتعدوا عن الموضوعية حيث قال: « إن بعض المستشرقين ينساقون وراء تعصبهم وانتمائهم ، فيخفون تعصبهم خلف الصفحات المثقلة بالهوامش والاقتراسات» ^(٢). وقال أيضاً في معرض انتقاده للمستشرق لامانس: «... كان عالماً مقتدرًا ، وقدم بعض الأعمال المهمة ، ولكن هدفه كان التعصب ضد الإسلام ، لقد كانت عداوته حقيقية ضد الإسلام... ليس ثمة شك أنه لم يكن ينظر إلى الإسلام بطريقة موضوعية أو حيادية ، يجب أن لا يكون هناك فرق عند البحث في الإسلام بين الباحث المسلم وغير المسلم. و «لامانس» لم يكن يفعل ذلك لقد كان ينظر إلى الإسلام كدين منافس وعدو» ^(٣).

إذاً الانبهار بالفكر الغربي وبالحضارة الغربية ، لما توصلنا إليه من إنجازات مادية مشهودة غيرت الحياة اليومية للإنسان تغييراً جذرياً ، ووفرت له من الوقت ومن الجهد ومن الرفاه ما كان يعد خيالاً...بينما نرى الاضطراب في المنهجية الإسلامية بعد القرن الخامس وسقوط الفكر الإسلامي تدريجياً في نفي الأسباب

١ - علم التأريخ عند المسلمين فرايزروزنثال / ترجمة صالح أحمد العلمي ط ٢ بيروت ص: ٢٦٧ سنة ١٤٠٣ هـ

٢ - lewis .thearabs.op.cit.p.63

٣ - المصدر السابق .

بما ساد من التصوف ، وفي إسقاط الماضي على المشاكل الراهنة بما ساد من إعراض عن الحوار المباشر مع الواقع حينذاك ، آلت الحضارة الإسلامية إلى الضمور شيئاً فشيئاً بعدما كانت حضارة مشهودة طويلة قرون عديدة من الحياة الإسلامية ، ولم تكن إلا بفعل تلك المنهجية القائمة على إحسان الجدل بين تعاليم العقيدة المجردة من جهة وبين مجالات الواقع من جهة أخرى ، وهي منهجية متأتية من خصائص المرجعية المعصومة، ومن البنية العقلية التي صنعتها العقيدة الإسلامية فيما غيرت من مفاهيم عن علاقة الإنسان بالكون ومكانته فيه ، ودوره في عمارته^(١).

طريق الخلاص من المغلوبيية الحضارية:

ثم يوجد عامل آخر في نهوض الحضارة الإسلامية وهو الرجوع إلى الذات والتأمل في الهوية الإسلامية من حيث إنها أمل الخلاص من هذه المغلوبيية الحضارية إزاء الغرب ، كما أنها كانت سبب الأزدهار الحضاري بالأمس ، وهذا المنهج تبناه التيار الإسلامي بالرجوع إلى الهوية الإسلامية ، وقد مثل الرد الفعلي على التحدي الحضاري الغربي ، ولذا قال جمال الدين: «إنا معشر المسلمين إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدنا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير لنا فيه...ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق...ولا بد لنا من حركة دينية...وهي اهتمامنا بقلع مارسخ في عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي وبعث القرآن وبث تعاليمه الصحيحة^(٢). ثم تطور هذا التيار حتى وصل إلى أوج عظمته بوصول التيار الخميني الذي أصبح يتبناه الكثير من المفكرين الإسلاميين في شتى أنحاء العالم ،

١ - تجديد التفكير الديني في الإسلام محمد إقبال ص: ١٤٦ ط ٢ القاهرة ١٩٦٨ م .

٢ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني ص: ٣٢٧ ط دار الكتاب العربي للنشر القاهرة ١٩٦٨ .

وقد أثمر هذا التيار فكراً وعقيدة وثقافة ، واجتماعياً وسياسياً على نحو تكوين دولة إسلامية تستقطب جحافل الشباب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وهذا المنهج في واقعه منهجٌ رشيدٌ في إطاره الزمني بعد أن ران على المسلمين الانحطاط فخفتت في نفوسهم كثير من الحقائق العقدية وانسحبت من مجال حياتهم السياسية والاجتماعية كثير من الحقائق الشرعية ، حتى كاد ينحصر الدين عند الكثيرين في مظاهر لاقيمة لها عند الله ، بل انحصرت بالمعنى الضيق جداً وهي الطقوس الدينية الخاوية. وعندما دخل الانهار بالحضارة الغربية ومنجزاتها الفاشية ، وهو الذي سمي فيما بعد بالمنهج التعتيلي الذي نشأ من عدم تبصر بفقهِ الأحكام الإسلامية المستفاد من النص المتصف بالثبوت والدوام عبر الزمن ، ومن ناحية أخرى فهو مقيد ، كما في حدّ السرقة ، فإنه ثابت بالنص ، وهو باقٍ على مرّ الزمن ، ولكن وقوع الحكم مرتبط بالظروف المناسبة ، لا كما يقول القائل: فقد يجد المجتمع الراهن عقاباً لجريمة السرقة غير العقوبة في المجتمع البدوي ، وكذلك بالنسبة للحجاب الذي فرض بالمدينة. فالقطع الذي قرره القرآن عقاباً للشارق هو شريعة بدوية مثل عقيدة الدهر! وكذلك الحجاب: كان مناسباً للمدينة المنورة ، ولم يعد مناسباً للقاهرة... في القرن العشرين^(١). فدعاوى روح الإسلام ، والتسامح ، والوسطية ، التي يدندن حولها العقلانيون وأسيادهم ثم أذئابهم ما هي إلا كلمات كلاً منها يناقض الآخر تمام التناقض ، ولوجدت أن من النادر أن تعثر على شيء متفق عليه فيما بينهم جميعاً ، بل إنهم يضرّبون بقولهم فيما يخلق العقل مهيناً وحدة لإدراكه ، فهم على الحقيقة يخوضون في بحار عالم الغيب الذي ليس لديهم أي دليل أو إثارة من علم بشأنه ، ولذا كانت البشرية بحاجة إلى مصدر آخر للمعرفة فوق مستوى البشرية بجوار العقل والحواس ألا وهو الوحي . نعم روح الإسلام هي الأساس... لكن دون

تفريط بالعقائد ، أو الشرايع ، أو الأحكام!.

تعطيلٌ لتعطيل عقل المسلم:

لكن مقولة التعطيل خلطت بين الحكم المجرد نهائياً بحجة عدم توفر الظروف المناسبة لتطبيقه وهذا في الواقع تعمية على النص القرآني. إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة بالرأي لا بد أن ينقض تلك النصوص المخالفة لعقله وبعادها. فمثلاً قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾^(١). فقد قال جهم بن صفوان: لو أمكنني كسطها من المصحف لكشطتها! وحمل آخر على قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^(٢)، على أن حرّفها وقرأها بالنصب: وكلم الله موسى تكليماً، أي: أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه! والله لم يكلمه! فقال له أبو عمرو ابن العلاء: فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾^(٣)؟ فبهت المعطل! ومثله اليوم كثير... لكن باسماء - ما زالت - إسلامية!! وتعمية على المرجعية المعصومة بل تعمية على بعض من لا يفرق بين الغث والسمين وهو إلغاء الإسلام تماماً عقيدة وشريعة وقانوناً وهذا ناشئ من شعور دفين بالحالة النفسية وحالة الإحباط والمغلوبية بأزاء الحضارة الغربية ، وهذا الشعور هو الذي كبّل العقول عن النظر بموضوعية للمنهج العقلاني الذي يوفق بين الحقيقة الدينية الإسلامية وبين مقولات الحضارة الغربية.

١ - طه: ٥.

٢ - النساء: ١٦٤.

٣ - الاعراف: ١٤٣.

تحديات الخصوم:

ومن التحديات التي واجهت العقيدة الإسلامية هي أن كل دين أو كل مذهب في بداية نشوئه لا بد له من أن يواجه تحديات من خصمه سواء كانت هذه سماوية أو أرضية فكرية تسعى إلى تقويض ذلك المضمون أو تحرفه أو تجره إلى مضمون آخر معين ليصبح مشابهاً له أو مطابقاً ، وكثيراً ما ينتهي هذا إما إلى التحريف أو التشويه ، ولعل العقيدة الإسلامية قد واجهت الكثير من هذه التحديات الفكرية مالم تواجهه أي عقيدة أخرى ، وذلك لأن الإسلام ظهر بعد كل الأديان السماوية ، وبعد كثير من المذاهب الهندية والفارسية ، وهذا مما حدا بأصحاب المذاهب الأرضية أو السماوية بأن يعدوه الخصم اللدود لهم ، ومن هنا هب الجميع وتألّبوا للوقوف بوجه هذا الخصم الفتى ، ويعود ذلك إما إلى سبب ذاتي ، لأن الدين الإسلامي يلغي كل الأديان والمذاهب السماوية والوضعية بحكم أن الرسالة الإسلامية هي خاتمة الرسائل السماوية ، وهذا مما أدى إلى أن يزداد الخصم عناداً في الطعن. وإما إلى سبب سياسي ، لأن الإسلام دين ودولة. وإما إلى سبب اجتماعي ، لأنه يلغي الطبقة. ولذا زادت الشبهات والاعتراضات الموجهة لهذه العقيدة الإسلامية ، ومن هنا جاءت كلمة محمد عابد الجابري بأن التراث الإسلامي هو تراث الموتى ، حيث قال: «الموتى الأحياء فينا» ، ويقصد بذلك التراث الإسلامي ، ولسنا بصدد مناقشة الجابري ، لأن التراث هو العلم ، والعلم ليس تراكم الموتى ، بل هو ثورة على الجهل والتخلف والظلم والاستبداد والظلم ، ولأن التراث كتلة تاريخية يختلف عن العلم كأداة من ناحية أخرى، بل يصبح العلم هنا وسيلة تعمل عملها في تلك الكتلة التاريخية بعد أن تقوم بتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً منصفاً غير منحاز ، ولذا قال «توماس»: «إن العلم العادي يمر بشكل دوري في عدد من المراحل ، تتلو الواحدة منها الأخرى بدءاً بالعلم العادي مروراً بمرحلة الأزمنة العلمية عندما تتراكم التناقضات بين تنبؤات النظريات السائدة، والمشاهدات حتى تصل إلى مرحلة

الثورة العلمية «^(١)».

إذا الأشكاليات التي تثار حول التراث كثيرة ومتعددة من قبل الجابري الذي خرج في كتاباته من رحابة النقد إلى نفق النقل، وانفتاحه على اللامعقول بنقل المعلومات الخاطئة بلا حدود، بل بانفتاحه اللامعقول على الخطأ المتعمد الذي تعمد فيه تضييب المساحة العلمية والعقلية الفاصلة بين الخطأ والصواب ولذا نراه انتقل أيضاً من نفق النقل إلى نفق النفاق المأخوذ من نفق، بموقفه هذا الفج الذي لم يحترم المسافة بين القلم الإلهي والقلم البشري. وقد أراد أن يؤسس بمشروعه هذا الرأي العلماني والذي عدّه الغرب من أهم المشاريع والإصدارات العربية والإسلامية المعاصرة على الإطلاق. وأعتقد أن الجابري لم يستطع أن ينكر حقيقة تاريخية، بل لم يشكك في تاريخية: «الرسول، والرسالة، والدولة»، ولم يشكك في الوجود التاريخي بـ «النبي محمد ﷺ»، والقرآن، والدولة»، لأن هذه من المسلمات التي لم يشك فيها مستشرق واحد، وامثال الجابري كثير، لسنا بصدد ردهم، وذلك لأن في تراثنا مازال القسم الأكبر لم يَزَ النور، بل هو على هيئة مخطوطات لم تحقق لحد الآن تحقيقاً علمياً، ولذا قال «أرگون»: «كان على الأوربيين آنذاك أن يقوموا بطباعة نقدية صحيحة لنصوص تراثهم، وينبغي علينا نحن العرب المسلمين أن نفعل نفس الشيء»^(٢). ومن هنا نرى سيادة «أرثوذكسية» جامدة لا تقبل الأخذ والعطاء، وهي سيادة قد ترسخت قبل أكثر من عشرة قرون، وغلب عليها طابع التحجير، أي بمعنى أنها تأخذ بعداً واحداً، فتفقد إنسانيتها وتحول إلى مثال؟ وتفقد طبيعتها الإنسانية، والبشرية، وتناقضاتها، لتبدو محفوفة

١ - thomas.s.khun.thestructure of scientific revolution university of chicago.1962

أنظر مناهج البحث العلمي وحدة أم نوع د. أسامة الخولي عالم الفكر الكويت ص: ١٩٨٩/٤٤٥٢٤/٦٢-١٢-٣.

٢ - أنظر محاضرة محمد أركون في المركز الثقافي الجزائري بهاريس يونيو ١٩٨٧ الإسلام والتاريخ والحضارة ترجمة هاشم صالح. مجلة الوحدة الرباط ص: ١٩٩١ عام ١٩٨٩ م.

وتتحول إلى مثال؟ وتفقد طبيعتها الإنسانية، والبشرية، وتناقضاتها، لتبدو محفوفة بغموض النموذج «الخالق»؟ ولأن لفظة التحجير دقيقة لأنها مأخوذة من الحجر، وفي ارتباطها بالشخصية، تحيل مباشرة على صنع التماثيل... بينما نرى نبي الله إبراهيم عليه السلام تبدو حالته معاكسة لاتجاه هذا التحجير، أي لا يوجد في شخصيته تحجير وإنما يحدث في قيمة أو في حالة تأريخية كانت تبحث عن تمثالها أو جسدها أو شخصيتها البشرية. وتحجير المفهوم هو نفسه تحجير الشخصية، وإن كانت الاستبدالات هي آلية هذه العملية المعقدة. والتقديس أداة من أدوات التحجير لأنه يعطيها بعداً كونياً مخيفاً، بعداً لا يمس، يرفع هذه العملية إلى السماوات العلى لتأخذ علاقتها بالرب. حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح يطلق عليها تعبير الازدواجية، في العقلية وفي السلوك والأخلاق، والعمل، وكل ميادين الحياة التي عشناها ونعيشها، ولذا خضع تراثنا، وتاريخنا، لهذه الازدواجية الصارخه، واختلط الحابل بالنابل، وتهافت الناس زرافات ووحداناً، يلهجون بمصطلحات جديدة كالأيديولوجية، والليبرالية، والعلمانية، والبرجوازية، والبروليتاريا، والأرستقراطية، والعولمة، والخصخصة، ثم جاء المثقف العربي حاملاً قلمه وكتابه واغترابه وقال للناس: لقد مرَّ العرب بثلاث مراحل^(١)، منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم، وأخذ يعدد هذه المراحل من فترة نشوء وتبلور الحركة الإسلامية، فالليبرالية، ثم تلتها مرحلة الوطنية والقومية، ثم أعقبها بروز حركة الاشتراكية، ومهمتك تعميق هذه الحركة - التجربة - ومنحها بعدها الحقيقي، ولكن في الواقع هذه أسماء بدون مسميات، لا يعرفها ولا تعرفه ولا تفيد، بل عكرت صفو حياته... وهكذا لا يزال الفكر العربي السياسي غارقاً في بحر الألفاظ المجردة والمفاهيم المطلقة، لأنه يعيش عبر انتقال نظريات غربية إلى وسطه، عبر المدرسة،

والجامعة، أو الخلية الحزبية ، وتبقى الحاشية هي البلسم الروحي الذي يشفي جراح الحياة ، ويدمجها بجراح الإنسانية المعذبة في كل مكان ، ويصوغ هذه الهوامش التي أعدمت النص ، وأخفت جثته. لكن يبقى الداعية الديني ينطلق من لغة ، وثقافة صافية ، وأخذ يحاور الغرب لا بهامش يستعيره منه ، إذ أنه يختزن مواهب خالصة ، يملك لغة غنية تفي بالمرام ، وترد الصاع صاعين ، وهو يعتقد بأن الغرب يلوح دائماً بالتفكك ، والضياح ، والتبؤس الفكري ، والسقوط الدائم في مستنقع الكفر والإلحاد ، وبالتالي ينتهي إلى قول من يقول: «أن الفرد بلا عقيدة كَلِّية تربطه بالأرض والسماء قزم ضائع ، ولقيط مهمل ، والعقيدة ضرورية له حتى في عالم الشيوعية الذي يسخر من العوامل الروحية في الحياة. فلولا حرارة العقيدة ماتلقى الألوفاً منا في سيبيريا ، وسجون القياصرة ، يمثل ذلك الحماس الذي مكن للحكم الشيوعي في نهاية المطاف.^(١) ولذا عندما ندرس التاريخ ونتحدث عنه لا نعني به الكتابة والتدوين فقط ، بل نشير إلى وجوده الدائم كمادة تتداولها شفاهاً ، وتستقر وتسكن في أعماقنا. ومن هنا يتبين لنا بأن دراسة التاريخ دراسة معقدة ، لأنها تقوم وتتقدم وتتطور وتأخذ شكلاً نهائياً عبر الفرد البشري ، من خلال تعامله وواقعه ، وزمانه ومكانه ، ووفق معايير ومقاييس ثقافية مستمدة من تربيته ، وبيئته ومزاجه الذهني والنفسي ، ومن هنا جاء اهتمام المفكرين في المرحلة المعاصرة والحديثة على تقويم الكتابة التاريخية من زاوية ذاتيتها وموضوعيتها وإمكان وجود علم اجتماعي محايد منزه عن الانحياز والتحامل^(٢).

ومن هذا وذاك وجدت مجموعة من المفكرين السياسيين والاجتماعيين تعتقد بأن كتابة التاريخ مشبعة بالأحكام الخلقية ، وهذا لا مهرب منه ومن وجود

١ - معركة الإسلام والرأسمالية سيد قطب ص ٥١ ط ٣ ١٩٦٦.

جانب ذاتي طاعٍ على المؤرخ الذي يبدأ في معالجة موضوعه الذي اختمر في ذهنه نتيجة أفكار مسبقة. والتأريخ هو الماضي البشري في كليته وتطوره في سياق زمني أو انحداره عبر سياق زمني آخر... لكن هنالك مجموعة أخرى ترى دراسة التأريخ من خلال الماضي نفسه ومفاهيم الناس الذين عاشوا فيه - دراسة الماضي من أجل الماضي .

إذاً وجود تفسير مادي للتأريخ ، وآخر ليبرالي ، وثالث مثالي ، لا يعني غياب هدف الموضوعية ، بل أن فهم الماضي فهماً صحيحاً هو الذي يبني اعتقادنا ويمنحنا القدرة على المواجهة بأسلوب شبه أكاديمي قائم على أساس البحث الحديث ، بعيداً عن ضيق الأفق ، وبعيداً عن منحى الرومانسية أو الانتقائية التعسفية وأتباع الأسلوب الغربي خاصة في اعتماده على الوثائق المنشورة وغير المنشورة ، حتى أن هذا الأسلوب دخل في الجامعات. ولذا نرى بين فترة وأخرى دعوات لإعادة كتابة التأريخ ، وخاصة حول أهمية التراث وضرورة إحيائه. ويتصور هؤلاء أن تؤدي هذه الدراسة إلى نقل الفرد المسلم دفعة واحدة ، بل نقل المسلمين من حالة التخلف والجمود إلى مصاف الرقي والتطور الحضاري ، وكثيراً ما يتصور هؤلاء أن المسألة تقتصر على نشر ما خلفه الأجداد القدامى ، من مؤلفات تاريخية ، وأدبية وشعرية ودينية ، وليس دراسة الماضي كحقل لاستخلاص العبر والدروس والاستفادة من خبات الماضين والتمثل بأعمال الأيام الغابرة وأبطالها في مسمى حثيث لتلافي الأخطاء والعتور على مواطن النجاح وتحقيق الإنجازات العظيمة. ولا بد من دراسة التراث والفصوص في التفاصيل والتدقيق في بعض الأحداث وتسلسلها بل أصبحت - عند هؤلاء - المؤلفات الرومانية هي الأنموذج المفضل والذي ينبغي اقتفاء أثره وتتبع خطواته ، ثم ينتطح هؤلاء ويعتبرون أنفسهم أصحاب خط ومنهج ناصع بأسلوب شامل ، ولكن ما أن يباشروا هؤلاء بمعالجة الفترة الزمنية أو النص الذي يريد أن يدرسه حتى تتحول كتابته إلى مجرد أسلوب إنشائي خطابي ، ثم

يظن أنه قد أدى دوره بدون أن يلتفت إلى أن دراسة وإحياء التراث يتطلب نظرة فلسفية عميقة الجذور وبطريق جديد وربط إحياء التراث بشتى المجالات العقديّة والاجتماعية والسياسية والنفسية والأخلاقية والسلوكية و... و... ومن هنا عانى كثير من المثقفين اليوم من أزمة عنيفة بإزاء التراث وتصوروا بأن التراث الإسلامي قد انتهى واستنفذ أغراضه ، وقد وضع في متحف الأفكار والنظم والعقائد ، وهذه هي الأنهزامية، بل الازدواجية المنهجرة بالتقدم الزائف للحضارة الغربية وبزحفها إلى العالم الإسلامي ليؤمنوا لأنفسهم بأن الروح الإسلامية لم تشتد وتعصف بهم في يوم ما ، ولذا قال «مستر جلدستون» رئيس الوزارة البريطانية في عهد الملكة فكتوريا بصراحة ووضوح عن هذه السياسة وهو يمسك بيده المصحف ، ويقول لأعضاء مجلس العموم: «أنه مادام هذا الكتاب بين أيدي المصريين فلن يقر لنا قرار في تلك البلاد». لقد نشأ الصراع في أوروبا بين العلم والدين لأن الكنيسة احتضنت أفكاراً «علمية»، وقالت إنها حقائق مقدسة كما أشرنا إليها سابقاً ، ومثقفونا اليوم هم خلاصة تلك السياسة المرسومة التي أغرقتهم بالعبودية ، والتي أخذت لاتبصر بعيونها ولا تفكر بعقولها ولا ترى إلا ما يراه لها الأوروبيون ، ولا يعرفون عن الإسلام إلا الشبهات ، وان طريقهم الوحيد إلى التقدم هو طريق أوروبا ، وان عليهم نبذ دينهم كما نبذت أوروبا دينها. ولكن بعض علمائهم اعتبر أن ماتقوله الكنيسة ماهي إلا أقوال رجعية وانحطاط وتأخر ، بل خرافة ، وقد تحرر هؤلاء من مادية أوروبا ومن أبرزهم «جيمس جينز»، و«سومرست موم»، الذي قال: «إن أوروبا قد نبذت اليوم إلهها ، وآمنت بإله جديد هو العلم ، ولكن العلم كائن متقلب ، فهو يشبت اليوم مانفاه بالأمس ، وهو ينفي غداً ما يشبته اليوم، لذلك تجد عباده في قلق دائم لا يستقرون»^(١). وهذا عكس ما دعا إليه الإسلام من الطمأنينة والراحة البدنية والنفسية وراحة البال

وتحرر العقل من الخرافة والجهالة التي عشعشت في العقل البشري ، والتي جاءت إما من طريق الآلهة المزعومة في أساطير اليهود ، وإما من خرافات الكنيسة والتي تريد تحجير الأفكار وتقف عند كل ما يعد اليوم مقبولاً. فهذه المحاولات اليائسة إلى قطع العلاقة بين المسلمين بإسلامهم هي محاولة هدم القيم والعادات والثقافة ، ولذا جاء في إحدى المؤتمرات التي عقدت في مصر عام «١٩٣٢م» «...أضل الشرقيون أنفسهم ، فإذا هم أجساد تنبض بقلوب الغرب وتفكر بعقوله ، وإذا هم مستسلمون لكل ماتتطلع به أوروبا ، منقادون لكل ما تأمر به ، متهافتون على كل ما اتصل بها ، ثم إذا هم أذلاء مقلدون ، يحقرون أنفسهم وآباءهم وميراث حضارتهم وتاريخهم ، إلا أن تعظم أوروبا أباً من آبائهم أو تعجب بمأثرة من مآثرهم فيقتدون بها...^(١). وهذا كله ناتج من اليأس من الحضارة الإسلامية التي شوهاها الغرب والتطلع إلى الحضارة المادية التي روج لها الغرب بشعارات براءة والانبهار بطراز الحياة الغربية. وسبب آخر هو الجهل وتدني الوعي الاجتماعي والفراغ النفسي وفقدان التماسك الداخلي وقلق الشخصية وضعف الشعور بالمسؤولية وفقدان الصبر والإحساس بالرهبة والخوف من تفوق الأعداء ونسيان قوله تعالى: «لَا يَغْرُبَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ»^(٢). ولا نريد الوقوف طويلاً عند موضوع التمييز بين العقول والمواهب على أساس الأجناس ، أي ادعاء أن الجنس الآري هو الذي يستطيع أن يفكر ويبدع بالمذاهب الفلسفية ، عكس الجنس السامي. إن بعض المستشرقين الذين يؤكدون التفرقة بين الجنس الآري والجنس السامي قد ذهبوا إلى أن فلاسفة الإسلام وقد أعتنقوا الدين

١ - تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي نقلاً عن ملحق السياسة الأدبي جمادى ١/١٣٥٠ عدد خاص

بمؤتمر الطلبة الشرقيين.

٢ - آل عمران: ١٩٧-١٩٦

الإسلامي ، فإن كتابهم المقدس - أي القرآن - يعوق - والعياذ بالله - العمل عن التفكير الحر، وعن العلم والتطور والإبداع. ومنهم من يرى أن فلاسفة الإسلام قد تأثروا بفلاسفة اليونان تأثراً كبيراً ، بحيث أن فلسفتهم لا تخرج عما أبدعه فلاسفة اليونان من مذاهب ، وخاصة أرسطو وأفلوطين ، ومن أمثال تمان «tenemann»، وكوزان «cousin»، ورينان «renan»، ودوجا «dogat»، ومونك «munk»، وجوتيه «gouthier» ، فقد انتهى هذا العصر الذي يفرق بين الجنسين ، ويميز بين العقليين لأن التفكير حظ مشترك بين الناس جميعاً ، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، وإن الإسلام هو دعوة إلى القوة لا إلى الضعف والتواكل. أما الآن فقد انقلب وضع الدين في عقل المسلم وحق عليه قول الإمام عليّ عليه السلام: «إن هؤلاء القوم قد لبسوا الدين كما يلبس الفرو مقلوباً». لقد دخل على المسلم في دينه ما ليس منه ، وتسبب في عقائده من حيث لا يشعر .

إذاً المشكلة ليست في الدين ، لكن المشكلة تكمن أساساً في العقول الصخرية الجامدة التي تنسب إلى نفسها الوصاية على الدين وكأن الدين قد جاء لهم فقط ، وكأن الدين لا يصح أن يقترب من فهمه وتفسيره إلا أمثال هؤلاء ، وكانت النتيجة الحتمية لتفسيراتهم الجامدة المغلقة والمنغلقة على نفسها ، أن باعد الكثير من الناس بينهم وبين الدين ، لأنهم ظنوا أن الدين إنما هو الدين من خلال القوالب الجامدة التي قال بها أناس أطلق بعضهم على أنفسهم أنهم رجال دين والدين منهم براء. إن الإسلام قد أطلق للعقل البشري أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد ، فهل يفهم ذلك من نصّبوا أنفسهم لإصدار الأحكام الجائرة الظالمة ، والتي تذكرنا بأحكام محاكم التفتيش. إن الإسلام قد أطلق العنان للعقل ، ولا يقيّد العقل بكتاب فلان وفلان وفتوى فلان وفلان بل يرتبط بالمرجعية المعصومة ، ولا يقف به عند باب، ولا يطالبه فيه بحساب وذلك لوضع الأمور في نصابها وفهم الدين فهماً صحيحاً ، لقد تحول الدين عند مجموعة من الناس إلى نوع من التجارة.

وأصبح بعض المشايخ الآن لا يقولون كلمة في مجال الدين ، ولا حتى نصيحة من النصائح الدينية ، أو فتوى من الفتاوى إلا بدفع الثمن مقدماً ، وكأن الدين قد أصبح من أملاكهم الخاصة ولا يجوز لأحد أن يشاركهم فيه ، وإلا أصبح كافراً وصدر عليه حكم بالمروق والإلحاد. إن الإسلام لم يجعل لهؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ، وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية قرررها الشرع الإسلامي ، ولا يجوز لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه ، أو ينازعه في طريق نظره. إن الدين معاملة بين العبد وربه ، والعقيدة طور من أطوار القلوب يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب ، فهو الذي يحاسب عليها ، وأما المخلوق فلا تطول يده إليها. بأن الدين يجب ألا يكون معزولاً عن المجتمع ولذا يقول الدكتور فؤاد الأهواني: «ليس يكفي أن تكون الفكرة معقولة وإنما لا بد أن ننظر أيضاً من جهة قيمتها ، وهناك صلة بين المعقولة والقيمة. فكلما اعتقد الإنسان في قيمة الشيء ، كان بالنسبة له أكثر معقولة»^(١). إن أوامر الدين إذا كانت تطلب من العبد الاتجاه إلى ربه وتملاً قلبه بالرهبة وتعطيه الأمل من الرغبة ، فإنها لا تحرمه من التمتع بالدنيا، بل تطلب منه الوقوف معتدلاً ، فالفكره المعقوله قد ارتفعت إلى المستوى العالمي ، ومن هنا لابد من الحوار بين الشخصيات العالمية التي تسمو فوق كل صعيد، وفوق كل خلاف بغض النظر عن الجنس واللون والتقاليد، والحوار سمة من سمات الإنسانية. ومعنى هذا أنه لا يوجد غلو في الدين ، بل يوجد الاعتدال بالموقف الوسط ، وقد لا يرتضي لنفسه آراء الصوفية ولا اتجاه الزهاد والعباد حين يهملون الدنيا في سبيل الآخرة. إن الإسلام يدعونا إلى النظر والتفكير. والدارس لتاريخ الحضارة الإسلامية لابد وأن يلاحظ وقوع العديد من الأحداث التي تدلنا على قيام بعض الخلفاء وبعض رجال الدين بالتضييق على

الغلو إذا انتشر بين العامة أفسد نظامها واضطراب أمنها. إنه ليس في طبيعة دين من الأديان الدعوة إلى الاضطهاد ومحاربة الجديد. إن العقاد يقول في كتابه «من بعيد»: الحق أنه ليس في طبيعة الإسلام ولا في طبيعة المسيحية ما يدعو إلى الاضطهاد وإلى محاربة الجديد ولا إلى مناهضة حرية الرأي. ولك أن تقرأ القرآن والأنجيل وتمعن في القراءة ، ولك أن تبحث وتمعن في البحث ، فلن تجد نصاً أو شبه نص ينكر التجديد ويدعو إلى مناهضته ، أو يأخذ العقول بالجمود ، أو يحظر عليه حرية الرأي. لم يكن في الوثنية اليونانية أو الرومانية ما يدعو إلى مناهضة حرية الرأي أيضاً. ومع ذلك فقد أثم الوثنيون، وأثم اليهود والنصارى والمسلمون، واعتدوا جميعاً على حرية الرأي اعتداء يختلف قوة وضعفاً^(١).

لقد ذكر الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد لطيفة من هذا الباب :

يقول المادي: الداء القوة ، والدواء المقاومة.

ويقول السياسي: الداء استعباد البرية ، والدواء استرداد الحرية.

ويقول الحقوقي: الداء تغلب السلطة على الشريعة ، والدواء تغليب الشريعة على

السلطة.

ويقول الرباني: الداء مشاركة لله في الجبروت ، والدواء توحيد الله حقاً.

ويقول الكواكبي: إن الأقوال السابقة هي أقوال أهل النظر ، أما بالنسبة لأهل

العزائم فإن الأبيي يقول: الداء مدّ الرقاب للسلاسل والدواء الشموخ عن الذل.

ويقول المتين: الفداء وجود الرؤساء بلا زمام ، والدواء ربطهم بالقيود الثقيل.

ويقول الحر: الداء التعالي على الناس باطلاً ، والدواء تذليل المتكبرين.

ويقول المفادي «الفدائي»: الداء حب الحياة ، والدواء حب الموت^(٢).

١ - كتاب من بعيد د. طه حسين ص: ٢٠٠.

٢ - طبائع الاستبداد ص: ١٥.

ثم يبين الكواكبي أن الاستبداد لا يأتي من الدين ، بل من سوء فهم واستغلال من جانب البعض للدين^(١). ثم يقول وأسفاه على الدين الحر الحكيم السهل السمح ، الظاهرة فيه آثار الرقي على غيره من سوابقه. الدين الذي رفع الأغلال وأباد الاستبداد، الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن ودفنوها في القبور الهوان. الدين الذي فقد الأنصار الأبرار والحكماء الأخيار فسطا عليه المستبدون والمرشحون للاستبداد واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعاً وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية فضيعوا مزاياه وحيروا أهله بالتفريع والتوسيع والتشديد والتشويش وإدخال ما ليس منه فيه^(٢). فعن الإمام الصادق عليه السلام: «إن رسول الله ﷺ سئل عن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً ما هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الإسلام أو مثل بغير حد ، أو من انتهب بهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم، أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه»^(٣). وقال عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً..»^(٤). هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة ، أنا منهم بريء وهم براء»^(٥). إن الأمة الإسلامية قد تعرضت لهجمات شتى استهدفتها كحضارة وكوجود سياسي واجتماعي مما جعل الأمة تنكفي وتراجع عن المفاهيم الصحيحة ، وخلط المفاهيم بعضها ببعض وعدم التمييز بين الحضارة ، والمدنية ، والثقافة. ولم يعرف أن الحضارة شيء والمدنية شيء آخر والثقافة شيء ثالث. والحقيقة أن التمييز بين هذه المصطلحات الثلاثة مشكلة ذهنية أكثر منها مشكلة واقعية كما هو الحال إلى التمييز بين النفس والجسد. ويقول الإمام

١ - المصدر السابق ص: ٢٧-٤٦.

٢ - المصدر السابق ص: ٣٩.

٣ - بحار الأنوار ٢: ٢٩٩.

٤ - الانعام: ١٥٩.

٥ - كنز العمال: ح ٢٩٨٦.

(٢٢٢).....عوامل إضلال العقل البشري من خلال القرآن والسنة النبوية

الخميني رحمه الله تعالى: «إن الثقافة التي رسم خطوطها الأجانب وأملوها على شعبنا المستضعف ، هي ثقافة استعمارية وهي أخطر من سلاح الجبابة...لأنها تقدم إلى الوطن شباباً يملكون قابلية الاستعمار»^(١).

العوامل المؤثرة

في

الشخصية الإسلامية

العوامل المؤثرة في الشخصية الإسلامية

ان في حياة الإنسانية موجبات وأسباباً تصد الإنسان المسلم وغير المسلم عن طلب المعرفة، أو النيل منها، أو تعمل لأن تتضاءل المعرفة الحاصلة له، ولأن تقع تحت تأثير ستار الغفلة والذهول. وهذه الأسباب مختلفة ومتنوعة منها: الجهل، والنسيان، والعجب، والتكبر، والهوى، والحب الأعمى، والوقوع تحت تأثير العادات والأعراف، وقلة المبالاة بأمر الحياة الفكرية، والملابس البيئية، والتقاليد الباطلة، والدعايات الفارغة، والثقافات المزيفة، وشيوع الفساد والانحلال الخلقي، والهبوط في الرذيلة، فكل هذه الأسباب تمنع من طلب المعرفة القيمة وتقويم الاعوجاج لبناء تلك الشخصية المنسجمة مع طموحات الإسلام، وأن مرحلة البناء الذاتي قد تطول أو تقصر تبعاً لظروف الابتلاء والاختبار، وقد أشار الإمام علي عليه السلام بقوله: «ميدانكم الأول أنفسكم فإن قدرتم عليها كنتم إلى غيرها أقدر وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز»^(١). إن جهاد النفس ورفع الظلم عنها قبل غيرها من الأهمية والصدارة في بناء الكيان الإسلامي، وما هذه الصحوات التي نراها اليوم والانعطافات الأخيرة والخيرة التي نشاهدها اليوم ماهي إلا علامة من علامات البناء الذاتي والحضاري، وهي من ملامح الإيمان الصادق والذي هو أرقى وأسمى من الإسلام الظاهري الذي يشكل المنتمون إليه الخطر الأكبر على الشريعة وعلى المجتمع في آن واحد من الذين لا ينتمون إلى الإسلام، لأن الظاهرة الأولى مبطنة وتنطلي على كثير من الجهلاء وضعاف النفوس، أما الظاهرة الثانية فهي مكشوفة ويمكن مراقبتها ومعالجتها والحذر منها، وأن التطور الهائل الذي أصاب الحياة في

العالم الغربي يرجع في جذوره إلى أن الغربيين لم يفصلوا بين النشاط العقلي والغاية العملية منه فكل عمل لا يجلب نفعاً هو عمل غير ذي جدوى. والأسباب الرئيسية التي تقف وراء تخلف المثقف المسلم وتقلص المفهوم الحضاري عن واقعه هي نفس العوامل التي ساعدت على فناء حضارات الدول السابقة رغم تفوقها المادي لأن حضارتها اعتمدت على ركائز من المثل المنخفضة والمحدودة لإزاحتها عن طريق تكاملها ، وبسبب طبيعة العناصر في تركيبة هذا المحتوى تتوفر مستلزمات الحركة الفاعلة ، فعقيدة التوحيد تمنح الوضوح الفكري للمثل الأعلى فتتوحد كل الطموحات والغايات والتطلعات البشرية وعقيدة الإيمان باليوم الآخر ، تمنح الطاقة الروحية لمد المسيرة بالاستمرار والديمومة بعد أن يعيش الإنسان حالة الترابط بين الساحة الدنيوية والأخروية. وتعدد الآراء وتباين وجهات النظر كانت نقطة قوة لدى المسلمين بحيث كانوا بحق رواد الحضارة وأبناءها في وقت عاشت فيه الأمم السابقة في ظلمة الجهل، والتناحر والتباغض، والاستغلال والخمول والضياع، وحالة الخمود والركود في الناس، بحيث أصبح المجتمع جامداً و... والتسلط الفرعوني على مرّ التاريخ والذي أغمض عيون الناس عن أي تغير جديد ، عن أي مثل جديد من شأنه أن يهدد مكانة الحضارة الإسلامية ، فهذا وذاك يعمل على تجميد العقلية والإبداع الذهني للذات الإنسانية ، في حين أن العقيدة الإسلامية تخلق الهدف للإنسان بصورة تلقائية وتبين له الوسيلة في ضوء هذا الهدف حتى يقدم العطاء الحضاري لأُمَّته. ولكن عندما ينهار الجانب العقائدي للأمة بصورة عامة ولل فرد بصورة خاصة، تصبح الأمة لقمة سائغة للأطماع الخارجية والانغماس في لذات الدنيا والشهوات، والتلاعب بالحقوق، والاستهتار بالقيم والأهداف الرسالية المنشودة من الإنسان، وطمس رسالة الأخلاق في عتمة الأهواء الشخصية ، وهذا ما حدث في عهد الدولة الأموية ثم العباسية وما لحقها من أدوار الضعف حتى سقوط الأمة بكاملها على أيدي الصليبيين وقطع أجزاء كبيرة من الدولة الإسلامية

وانتقالها من قبضة المسلمين للأسبان كالأندلس مثلاً ، وهذا نتيجة الطرح الكنسي الذي اتبعه المسلمون في حياتهم ألا وهو الفصل بين الدين والدولة. والإسلام يرفض هذا الفصل، بل يؤكد ضرورة الجمع بينهما حتى يمكن أن يحدث التقدم والتطوير ، ولا يمكن العيش على الفكر الغربي إذ لا فصل بين النظر والعمل في الثقافة الإسلامية ولا خير في علم إلا إذا كان معه عمل ، حسب الافتراض القائل: «إن الله في عليائه، ولا بأس على العالم». وهذا ما أوقع العالم الغربي في المأساة على المستوى الحضاري وليس على المستوى التكنولوجي. وهذه الأطروحة التي ألبسوها للمسلمين باستخدامهم الأبواق الدعائية من الأنس من حيث نشر أو لانشر ، ولذا نرى بعض كتابنا يجيدون أسلوب التلاعب بالألفاظ والكلمات ، وليس أسلوب الحجة والبرهان والإقناع بالكتاب الكريم وبالمرجعية المعصومة ، وليست هذه بجديدة على المسلمين ، فحركة التحريف قد بدأت منذ أن أخذت الخطة تبث المنقوش على الأوراق. وهذا التفكير لا يمكن أن ينسجم مع أهداف المرجعية المعصومة. وليس عن طريق الصدفة أن تتوحد كل توجيهات الأنبياء لأقوامهم بأن يتمسكوا بالمرجعية المعصومة مع أن كل نبي من هؤلاء جاء إلى مجتمع يعاني أمراضاً وفساداً يختلف عن المجتمع الآخر ، لأن المجتمع دون وحدة كيانه لا يمكن أن تقوم له حضارة. والتأريخ خير شاهد على انهيار الحضارات بعد أن يتفكك المجتمع وبعد أن يكذب الرسل وترفض رسالاتهم. ومن يكذب برسالة أحد الأنبياء فهو قد كذب بجميع الرسالات السماوية ، وهذا هو المنطق الإسلامي لأن الفكر جزء من حياة الإنسان. والجزء لا يفصل عن الكل. والتأريخ يدل على أن ازدهار الفكر دوماً رهين الازدهار الاقتصادي والاجتماعي .

إذاً بين الفكر وقاعدة الحياة الاقتصادية والاجتماعية تفاعلٌ جدليٌّ مستمر. والفكر يجمد ويضمحل إن هو أصيب بالكبت وحق به الضغط ، وحرية الفكر ليست فوضى التفكير ولا احتكار قوم له ، ولكنها فهم للقضايا وتمحيص لمعطياتها ،

ثم استنتاجات واقتراحات ترغب عن العرضي فلا تقف عنده ، وترغب في الجوهرى فتعرفه وتدافع عنه دفاعاً إيجابياً.

والشخصية الإسلامية الإنسانية تحدد هويتها عن طريق الحقائق الداخلية عند الإنسان كالفكر، والمعتقد، والاتجاه النفسي ، فبعد أن تتفاعل مع العالم الخارجى تتجسد حقيقة الذات البشرية وهوية الفرد الذاتية. ومن هذه العوامل أيضاً: «١» عامل الوراثة التي تشترك فيها كل البشرية لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهم يحملون فروقاً وأمكانات متفاوتة في هذه الصفة ومقدار تأثيرها على حياة الإنسان وشخصيته ليحس بحاجة أخيه المسلم ، ويسعى للتعاون معه لتنظيم المجتمع ، قال تعالى: ﴿أَأَمُّ يُقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾^(١). ثم أن هذا التفاوت فيه حكمة وهي أن الله يختبر الناس ويمتحنهم بما آتاهم من طاقات عقلية وجسدية وأخلاقية ليرى كيف يستخدمونها كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢).

ومن هذه الآيات وغيرها نستنتج أن صفات الآباء تنتقل إلى الأبناء وتؤثر في تكوينهم العقلي والنفسي والجسدي ، وبالتالي تساهم في تكوين شخصيتهم ، ولكن الإنسان يستطيع بالتالي بواسطة عقله وإرادته أن يعيد تنظيم شخصيته وسلوكه ، ولكن هذا لا يتم إلا بعد عناء شديد ومشقة.

«٢» وهناك عامل آخر غير الوراثة وهو عامل التربية الذي يساهم مساهمة فعالة في صنع شخصية الفرد بما يمتلكه من استعدادات وقابليات إنسانية التي تولد

الطاقة الحرة ، ولذا جاءت رسالات الأنبياء لتربية البشرية والبناء الذاتي للشخصية المستقيمة منذ الطفولة التي تشكل اللبنة الأساسية لبناء الذات. وقد أوصى نبي البشرية محمد ﷺ بقوله: «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». ثم أكد القرآن الكريم على البيئة الاجتماعية النظيفة والابتعاد عن الأعراف والعقائد المنحرفة والابتعاد عن ميراث الأمم والقرون الجاهلية بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^(١). ولا ريب ولا شك أن من ينظر إلى الأديان السماوية من نافذة الوحي الإلهي يتسع عقله اتساع السماء، وتصف نفسه صفاءها، وتشرق روحه إشراقها، فيصبح إنساناً بمعنى الكلمة. ومن ينظر من كوة صغيرة تظلم الدنيا بوجهه، ويصبح صدره ضيقاً حرجاً ، ولذا نجد بعض من يتحامل من بعض السطحيين الذين لم يتعمقوا في دراسة الإسلام وخاصة القرآن الكريم ، ولم يمعنوا أنظارهم في المواضيع التي استعرضها اتهموا الإسلام باتهامات باطلة ، ولسنا بصدد التطرق إليها ولكن نقول كما قال الشاعر :

وإن مررت بأشجار لها ثمر خذ الثمار واخل العود للنار

أما الذين درسوا الإسلام من المنصفين والذي طرح في كتابه «الأبطال»، ما نصه: «إن الكذب محال أن تتم به مؤسسة دينية عالمية». حقاً إن بعض الأوهام الطائشة التي زرعتها في نفوس بعض شبابنا الأوربيون هي نتيجة الجهل بمثل الإسلام العليا ، وقد سيطرت بعض العوامل على عقل الإنسان والتي أدت إلى عدم استطاعة العقل لتأدية واجبه ودوره المطلوب ، أما بعض الأحكام التي تصدر من العقل في بعض الأحيان والتي تنسب إليه فزراها في الواقع صادرة من عقل مشوب غير سليم كما يقول العلامة الطباطبائي: «هو - العقل - كالقاضي الذي يقضي بمدارك

أو شهادات كاذبة منحرفة ، فإنه يحيد في قضائه عن الحق وإن قضى من غير قصد للباطل ، فهو قاض وليس بقاض ، كذلك الإنسان يقضي في مواطن المعلومات الباطلة بما يقضي وإنه وإن سمي عمله ذلك عقلاً بنحو من المسامحة لكنه ليس بعقل حقيقة لخروج الإنسان عند ذلك عن سلامة الفطرة وسنن الصواب»^(١).

ومن هنا نستطيع أن نقول على الباحث أن ينزه عقله وفكره وذهنه عن الأحكام المسبقة التي تعتمد على الشكوك والظنون والأدران العالقة ، ولذا قال الغزالي: «فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه ، وهذه الآثار على التواصل واصله إلى القلب. أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاءً وإشراقاً، ونوراً وضياءاً، حتى يتلأأ فيه جلية الحق وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدين ...

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم ويصير بالكلية محجوباً عن الله تعالى»^(٢).

إذاً محل العلم القلب ، والعالم عبارة عن القلب وحقائق الأشياء. والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة ، والمرآة لا تنكشف فيها الصورة إلا بنقصان فيها كجوهر الحديد قبل أن يوصل، إما لخبثه وصدئه ، أو كما تكون الصورة خلف المرآة للحجاب الموجود بينهما. وإما للجهل بالجهة التي فيها الصورة. فهكذا القلب مرآة ، فإذا خلا من العلم ظهر فيه النقص كقلب الصبي ، أو لكدورة المعاصي أو...أو.. وإلآ فكل قلب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق ، ولذا قال تعالى: ﴿...لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَاهُمْ

يَذُوبِيهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَيَّ قُلُوبِيهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ»^(١).

«٣» ومن العوامل المضللة للعقل البشري اتباع الهوى وطول الأمل والميل إلى الضلال فقد ورد ذكر الهوى في القرآن الكريم والسنة النبوية ما لا يحصى ، فقد قال تعالى: «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا»^(٢). وقال تعالى «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ»^(٣). وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «إن أخوف ما أخاف عليكم اتنان: اتباع الهوى وطول الأمل»^(٤). وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم ، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم»^(٥). وقال الصادق أيضاً: «لاتدع النفس وهواها ، فإن هواها رداها»^(٦). وقد روي: إن زيد بن صوحان سأل أمير المؤمنين عليه السلام: أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال: الهوى.^(٧) وقال أيضاً: «الخطايا - الشهوات - خيل شمس حمل عليها أهلها، وخلعت لجمها، فتقحمت بهم في النار ، ألا وإن التقوى مطايا ذلل ، حمل عليها أهلها ، وأعطوا أزمتهما، فأوردتهم الجنة»^(٨). وقال أيضاً: «رد الشهوة أفضى لها، وقضاؤها أشد لها»^(٩). وقال الإمام الباقر عليه السلام: «مثل الحريص على الدنيا كمثل دود القز ، كلما

١- الأعراف: ١٠٠

٢- الفرقان: ٤٣

٣- النازعات: ٤١-٤٠

٤- أصول الكافي ٢: ٣٣٥

٥- المصدر السابق .

٦- المصدر السابق .

٧- بحار الأنوار ٧٦: ٧٠٠ حديث ٦

٨- نهج البلاغة محمد عبده ١: ٤٤٤ الخطبة: ١٥

٩- غرر الحكم للأمدى ١: ٢٨٠ ط منشورات الأعلمي .

ازدادت من الفز على نفسها لفاً كان أبعد لها من الخروج حتى تموت»^(١).
إذا العقل قادر على ضبط نفسه وضبط الهوى وتنظيمه وتوجيهه إذا تمكن
العقل الإنساني من هواه ، لأن العقل هو الأمر والناهي ، وهو الحاكم والزاجر ، ولذا
قال الإمام عليّ عليه السلام: «للنفوس خواطر للهوى ، والعقول تزجر وتنهى»^(٢). وروي
عنه أيضاً أنه قال: «للقلوب خواطر سوء ، والعقل يزجر منها»^(٣). وعنه عليه السلام قال:
«العقل الكامل قاهر للطبع السوء»^(٤).

ونستنتج من كل هذه الأحاديث وغيرها بأن الإنسان يستطيع أن يتحكم من
خلال عقله بكل أشكال الهوى والتوازع الشريرة في نفسه، ويهذبها على وفق
المنهج الإسلامي الصحيح، لأنه مركب من العقل والشهوة، بخلاف الحيوان الذي
ركبت فيه الشهوة دون العقل ، فقد روي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام
أنه قال: «إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة ، وركب في البهائم شهوة بلا عقل ،
وركب في بني آدم كليهما ، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ، ومن
غلبت شهوته عقله ، فهو شر من البهائم»^(٥). وعن عليّ عليه السلام: «كلما قويت الحكمة ،
ضعفت الشهوة»^(٦). وعنه أيضاً: «إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة»^(٧). وقال أيضاً:
«العفة تضعف الشهوة»^(٨). فالتقوى وضبط النفس والإيمان والسلوك والعفة ... و...

١ - بحار الأنوار ٢٣:٧٣

٢ - تحف العقول: ٩٦

٣ - غرر الحكم للأمدى ١٢١:٢

٤ - بحار الأنوار ١١٦:١٧

٥ - وسائل الشريعة كتاب الجهاد جهاد النفس الباب ٩: ح ٢.

٦ - غرر الحكم للأمدى ١١١:٢

٧ - بحار الأنوار ٦٨:٧٢ ونهج البلاغة، الحكمة: ٢٤٤

٨ - غرر الحكم للأمدى ١١٨:٢

التي يسيطر عليها العقل هي التي تتحكم في غرائز الإنسان وتكفه عن الملذات الشهوانية والدينيوية. ولذا قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات»^(١). وقال عليه السلام أيضاً: «واذكر مع كل لذة زوالها ، ومع كل نعمة انتقالها، ومع كل بلية كشفها ، فإن ذلك أبقى للنعمة ، وأبقى للشهوة ، وأذهب للبطر ، وأقرب للفرج ، وأجدر بكشف الغمة ودرك المأمول»^(٢). وقد ورد في نهج البلاغة: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: «إن الجنة حفت بالمكاره ، وإن النار حفت بالشهوات واعلموا: أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره ، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة ، فرحم الله أمرء أنزع نفسه عن شهوته ، وقمع هوى نفسه ، فإن هذه النفس أبعده شيء منزعاً ، وإنها لاتزال تنزع إلى معصية في هوى»^(٣). وقد كرر القرآن الكريم حقيقة الهوى وأن اتباعه والميل إليه يؤدي إلى الضلال فقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ﴾^(٤). وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٥). وقال تعالى: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٦). وقال تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ...﴾^(٧). وقال تعالى: ﴿...وَإِنْ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ

١ - نهج البلاغة ، الحكمة: ٣١

٢ - غرر الحكم للأدي ١١٩:٢

٣ - نهج البلاغة ، الخطبة: ١٧٦

٤ - القصص: ٥٠

٥ - الجاثية: ٢٣

٦ - البقرة: ١٢٠

٧ - ص: ٢٦

بَغَيْرِ عِلْمٍ...»^(١). وقال تعالى: «...أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ»^(٢). وقال تعالى: «...وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَخْتَصِمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ»^(٣). وقال تعالى: «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ»^(٤). وقد ذكرنا سابقاً بعض الأحاديث النبوية التي أكدت أن الهوى هو العدو الأساس للإنسان فقد ورد عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «عدو العقل الهوى»^(٥). وقال عليه السلام أيضاً: «العقل شرع من داخل ، والشرع عقل من خارج»^(٦). وقال الإمام الكاظم عليه السلام: «إن لله على الناس حجتين ، حجة ظاهرة ، وحجة باطنة ، فأما الحجة الظاهرة فالرسول والأنبياء والأئمة ، وأما الباطنة فالعقول»^(٧). وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: «قاتل هواك بعقلك»^(٨).

إذاً للعقل والدين دور مهم في التأثير على سلوك الإنسان من الداخل والخارج ، وأما الهوى فله الدور الكبير في تخريب العقول والنفوس وإلى انغلاق القلب عن النور الإلهي انغلاقاً كاملاً ، ولذا قال علي عليه السلام: «من اتبع هواه أعماه وأصمته، وأذله»^(٩). وعنه أيضاً: «الهوى شريك الصمي»^(١٠). وقال أيضاً: «إنك إن

١ - الأتعام: ١١٩

٢ - محمد: ١٦

٣ - البقرة: ٧٨

٤ - النساء: ١٣٥

٥ - غرر الحكم للأمدي ٦٨:١

٦ - مجمع البحرين للطريحي للطريحي مادة «عقل»

٧ - بحار الأنوار ١٣٧:١ وأصول الكافي ١٦:١

٨ - نهج البلاغة ، الكلمات القصار .

٩ - غرر الحكم للأمدي ٢٤٢:٢

١٠ - نهج البلاغة الكتاب رقم ٣١:

أطعت هواك أصمك وأعماك»^(١). وقال أيضاً: «أوصيكم بمجانبة الهوى ، فإن الهوى يدعو إلى العمى وهو الضلال في الآخرة والدنيا»^(٢). وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: «الشهوات سمومات قاتلات»^(٣). وقال أيضاً: « من تسرع إلى الشهوات تسرعت إليه الآفات»^(٤). وقال أيضاً: «احفظ نفسك من الشهوات ، تسلم من الآفات»^(٥). وقال أيضاً: « قرين الشهوة مريض النفس، معلول العقل»^(٦). وقال أيضاً: «الشهوات أعلال قاتلات ، وأفضل دوائها اقتناء الصبر عنها»^(٧). وعنه عليه السلام: «الاتقياد للشهوة من أدواء الداء»^(٨). وعنه عليه السلام: «أول الشهوة طرب، وآخرها عطب»^(٩). وعنه عليه السلام: «الهوى مطية الفتن»^(١٠). وعنه عليه السلام: «الهوى أس المحن»^(١١). وعنه عليه السلام: «إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع»^(١٢). وعنه عليه السلام: «إياكم وتمكن الهوى منكم ، فإن أوله فتنة ، وآخره محنة»^(١٣). وقال الإمام الصادق عليه السلام: «لا تدع النفس وهواها ، فإن هواها رداها»^(١٤).

١ - غرر الحكم ٢٦٠:١

٢ - مستدرک وسائل الشيعة ٢: ٣٤٥ ط قديم.

٣ - غرر الحكم للآمدي ٤٤:١

٤ - غرر الحكم للآمدي ٢٠١:٢

٥ - غرر الحكم للآمدي ٢٠١:٢

٦ - المصدر السابق ٧٧:٢.

٧ - غرر الحكم ٩٠:١

٨ - المصدر السابق ٧٢:١.

٩ - المصدر السابق ١٩٥:١.

١٠ - المصدر السابق ٥٦:١.

١١ - المصدر السابق .

١٢ - نهج البلاغة الخطبة : ٥٠

١٣ - المصدر السابق

١٤ - البحار ٧٠: ٨٩ ح ٢٠.

وقال الإمام عليّ عليه السلام: «آفة العقل الهوى»^(١). وعنه عليه السلام: «من لم يملك شهوته لم يملك عقله»^(٢). وعنه عليه السلام: «كم من عقل أسير تحت هوى أمير»^(٣).

فالعقل هو الذي يقود ويوجه الإنسان المؤمن ، فسلوك المؤمن لا يخضع للفرية ولا للهوى. وفي الحديث الشريف: «لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ، ثم قال له أدبر فأدبر ، ثم قال له: وعزتي وجلالي ، ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك ، ولا أكملته إلا فيمن أحب ، أما إني ، أياك أمر ، وأياك أنهى ، وأياك أعاقب ، وأياك أئيب»^(٤).

إننا نقول منذ زمن طويل إن عقيدتنا مبنية على العقل. يقول ذلك العربي والعجمي ، العريق في الإسلام وقريب العهد به والمتبحر في العلوم الدينية. نقول ذلك مقارنة بما نلاحظ من عقائد غيرنا ، وخصومنا أنفسهم يعترفون بأن العقيدة الإسلامية بسيطة معقولة ، وإن استنتجوا من ذلك ما لا يرضينا. وفي الوقت نفسه نقول قبل غيرنا ، إن المجتمعات الإسلامية العربية والأعجمية المستقلة بذاتها أو الخاضعة لحكم غيرها ، بعيدة في سلوكها «العام والخاص»، عن العقل. وبالتالي عن العقل والدين معاً. وهذا التناقض الملاحظ نعتف به كما لو كان أمراً طبيعياً وغير مستبعد كما يقول عبدالله العروي في كتابه مفهوم العقل^(٥). أما موقف الإسلام من الحضارة الغربية السائدة اليوم فهو موقفه من كل حضارة سابقة يتقبل كل ماتستطيع أن تمنحه من خير، ويرفض ما فيها من شرور، فهو لا يدعو - ولم يدع قط - إلى عزلة علمية أو مادية ، ولا يعادي الحضارات الأخرى معاداة شخصية أو عنصرية ، لا يمانه

١ - غرر الحكم ٢٧٢:١.

٢ - مستدرک وسائل الشیعة ٢: ٢٨٧ ط قديم

٣ - نهج البلاغة باب الحكم الحكمة رقم ٢١١

٤ - تقدم أستخرجه.

٥ - مجلة شؤون الاوسط ص ١١١ بيروت الرباط المركز الثقافي العربي ١٩٩٧.

بوحدة البشرية واتصال الوشائج بين البشر من جميع الأجناس وجميع الاتجاهات. إذاً فلا خوف من أن تقطف الدعوة الإسلامية ثمار الحضارة الحديثة لا كما يفهم بعض البلهاء من المثقفين ، وكذلك لم تقف الدعوة دون التفاعل مع التجارب العلمية التي تنتجها البشرية في أي مكان على الأرض ، فكل تجربة بشرية صالحة هي غذاء يجب أن يجربه المسلمون ، وقد كان الرسول ﷺ يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»^(١). والعلم حين يطلق هكذا يشمل كل علم ، وقد كانت دعوة الرسول ﷺ إلى العلم كافة.

كلاً لاخوف من أن يأخذ الإسلام ثمار الحضارة الغربية، ما دامت نفعاً للبشرية. أما إذا كانت الحضارة هي الخمر والميسر ، والدعارة الخلقية ، والاستعمار الدني واستعباد البشر تحت مختلف العنوانات فحينذاك يقف الإسلام حقاً في وجه هذه «الحضارة» المزعومة ويقيم نفسه حاجزاً بين الناس وبين التردّي في مهاوي الهلاك. ومن هنا كان الدين عدواً حقيقياً للشعب. وكانت قولة كارل ماركس في محلها تلك التي قالها: «الدين أفيون الشعب»، ربما كان كارل ماركس أو غيره من الدعاة الأولين للشيوعية وربما كانوا معذورين في ثورتهم على الدين ورجاله بسبب الملابس الخاصة التي واجهتهم هناك من قبل رجال الكنيسة. فقد كان الإقطاع يمثل أشنع أدواره في أوروبا ، وفي روسيا بوجه خاص ، ثم يخلط الشيوعيون بهذه الحقيقة شبهة مؤداها أن الإسلام ذاته يأمر بهذا الفحش إذ يقول: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ»^(٢). إن جريمة رجال الدين هؤلاء أكبر وأفحش من جريمة الفساق من الشعراء، والكتاب والصحفيين المرتزقين ، لأن في أيديهم كتاب الله وهم يتلون آياته ، ويعرفون حقيقة الدين ، وحقيقة موقفهم،

١ - سنن ابن ماجة / مقدمة الباب السابع عشر ، ح ٢٢٤ ، أصول الكافي ١ : ٣٠٠ ، بحار الأنوار ١ : ١٧٧

وهم يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً وما يأكلون في بطونهم إلا النار. وإن كل ما يقولونه ليس حجة على الإسلام. وأن مصيبة هذه الشعوب جاءت من الجهل بحقيقة دينهم - وليس الجهل من أوامر الإسلام للناس! - إن الحركات التي أطاحت بالطواغيت هي حقيقتها الحركات الدينية ، وأن جميع الحركات التحريرية في الشرق الإسلامي كانت من وحي الدين كحركة الشعب المصري ضد الاحتلال الفرنسي كانت حركة علمائية دينية. والثورة على ظلم محمد علي كان رائدها السيد عمر مكرم الزعيم الديني. والثورة على الإنجليز في السودان كان زعيمها المهدي الكبير وهو زعيم ديني ، والثورة على الطليان في ليبيا، وعلى الفرنسيين في المغرب كلها حركات دينية ، وثورة الإمام الكاشاني على الإنجليز كانت ثورة باسم الدين وعلى أساس الدين، وثورة الإمام الخميني عليه السلام كانت ولا زالت مستمرة. وتأخذ كل قوانينها من القرآن والسنة النبوية. وثورة الشهيد السعيد الإمام الصدر عليه السلام، هي ثورة علمائية، دينية، ربانية بكل معنى الكلمة .

فإذا كان في الدنيا كلها دين يصلح أن يكون أفيوناً للشعب ، فلن يكون هذا الدين هو الإسلام. الذي يكافح الظلم بجميع صورته وألوانه ، وينذر الذين يقبلون الظلم بشر العقاب. ولكن مع الأسف الشديد اختلطت المفاهيم وقد ميزان المبادي الصحيحة وصار التدين رجعية ، والهرطقة ، والزندقة ، والإلحاد تقدمية ، وعصرنة. ولذا نجد من جرفه التيار الاستعماري بمقولة الإيمان نتيجة ضعف الإرادة والصمود والسقوط في مستنقع الإغراءات المادية الشهوانية الملوثة والتي منح بطاقتها البيضاء للدخول إلى جميع المدارس والجامعات والبيوت والمؤسسات باسم الآلة والحضارة الغربية ، وبدت آثار المسخ الإفرنجي على كل ملامحه الفكرية والسلوكية والأخلاقية وأستعاض عن كل شيء ، حتى في السلام بهز الرأس، أو برفع اليد. هذا من جانب ومن جانب آخر أصبحت عند البعض ممن يدعي التدين القوقمة على الذات، وهجران المجتمع والحياة. وهنا وقمت المأساة على الإسلام

باسم العرفان وهو في واقعه الانهزام عن خوض الصراع الفكري والاجتماعي والحضاري والسياسي، مما أدى إلى ضعف الروح المعنوية واليأس والتخاذل والاتكالية، بعد أن كرست المناهج الأوربية على وفق مخطط يقضي على هذه الطاقات ثقافياً وعقائدياً، بعد الفراغ الذي ترفده عوامل الجهل بالتراث والدين والدعايات المضلله، مما جعل الشباب منفعلين بعد أن كانوا منفتحين ، وكسالى بعد أن كانوا فاعلين. وأصبحوا مقلدين بعد أن كانوا مبتكرين ، وأصبحت العبادات وشعائر الإسلام طقوساً تؤدي لا شعائر تربية، ثورية، تثويرية، تنويرية ، وأصبح الإيمان التبقيضي بالإسلام إيماناً نفعياً كما قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ﴾^(١). وقد خاطب الرسول الأعظم ﷺ، ابن مسعود قائلاً: «يا ابن مسعود ، فلا تكن ممن يشدد على الناس ويخفف على نفسه ، ويقول الله تعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾»^(٢). وقال الإمام الباقر عليه السلام: «...ما أكثر الوصف وأقل الفعل؟ إن أهل الفعل قليل ، إن أهل الفعل قليل، ألا وإنا لنعرف الفعل والوصف معاً»^(٣).

إذاً المشكلة هي أننا فهمنا الإيمان والإسلام أقوالاً بلا أفعال ، وزعمنا أن الإيمان بالقلب فقط والتحلي والتمني ولذا كانت قلوبنا مع الإسلام وسيوفنا عليه وبالتالي قتلنا أنفسنا بقتله. وفي الوقت نفسه سعى فيه الغربيون لكشف قوانين الطبيعة والاستفادة من منابعها بعد أن سحب المسلمون أنفسهم من هذا الموضوع وأكولوا ما كان الأليق بهم للآخرين كما يقول إقبال اللاهوري: «بالأمس كان المسلم

١ - البقرة: ٨٥

٢ - الصف: ٢.

٣ - الكافي ٨: ٢٧٧

- على مستوى الشرف العلمي - قوياً إلا أنه عاد اليوم ذليلاً محني الظهر» .
ومن العوامل المضللة للعقل البشري أيضاً ، الحب والبغض ، والتعصب
الأعمى ولذا حذر القرآن الكريم من هذه الأمراض القلبية ، فقال تعالى: «وَأَمَّا تُمُودٌ
فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحْبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ»^(١). وقال تعالى: «وَعَاداً وَثَمُوداً وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمْ
الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ»^(٢). وقال تعالى:
«...وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ
النَّاصِحِينَ»^(٣). وغير ذلك من الآيات كثير وقد نقل عن الرسول الأعظم ﷺ قوله:
«حبك للشيء يعمي ويصم»^(٤). ونقل عن الإمام علي عليه السلام قوله: «ومن عشق شيئاً
أعشى بصره وأمراض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سمیعة»^(٥).
وجاء عنه عليه السلام في نهج البلاغة أيضاً: «إن القلب إذا كره عمي»^(٦). أما إذا أحب فممنوع
من موضوعية القوة العاقلة وطلبها للحقيقة كما يقول الشاعر:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
فيا أيها العقلانيون! لا يحجبكم عن دفن أفكاركم الوافدة والبائدة هوى... ولا
استعلاء ... ولا كبر ... ولا يمنعكم من قبول الحق شهرة ... ولا جاه ولا منصب
ولا صيت ولا تدافعوا بأستكبار عن فكركم بعد وضوح البيئة على الرغم من ثقل
الحق بـ «قيل» و «لعل» و «قد» و «ربما» و «يحتمل» واعلموا أن الحق ثقيل ، وهو

١ - فصلت: ١٧

٢ - النكوت: ٢٨

٣ - الأعراف: ٧٩

٤ - الجامع الصغير للسيوطي ١: ٥٠٠ غوالي اللثالي لأبي الجهمور: ٢٩٠

٥ - نهج البلاغة تنظيم د. صبحي الصالح ص: ١٦٠

٦ - المصدر السابق: ٥٠٣

مع ثقله مريء ، وأن الباطل خفيف ، وهو مع خفته وبيء ^(١) وما أحسن قول الشاعر:

عِلْمُ الْعَلِيمِ وَعَقْلُ الْعَاقِلِ اخْتَلَفَا مَن ذَا الَّذِي فِيهِمَا قَدْ أَحْرَزَ الشَّرْفَا
فَالْعِلْمُ قَالَ: أَنَا أَحْرَزْتُ غَايَتَهُ وَالْعَقْلُ قَالَ: أَنَا الرَّحْمَنُ بِي عُرِفَا
فَأَفْصَحَ الْعِلْمُ إِفْصَاحاً وَقَالَ لَهُ: بَأَيُّنَا اللَّهُ فِي قُرْآنِهِ اتَّصَفَا
فَأَيَّقَنَ الْعَقْلُ أَنَّ الْعِلْمَ سَيِّدُهُ فَتَقَبَّلَ الْعَقْلُ رَأْسَ الْعِلْمِ وَأَنْصَرَفَا

وأخيراً، أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين ومتابعة الحقيقة أينما كانت، وأن يجعلنا من المتمسكين بالثقلين، كتاب الله وأهل بيت النبي ﷺ إنه سميع الدعاء، هادياً ثواب هذا الجهد المتواضع إلى روح والدي وإلى روح أُمِّي التي غذتني بالولاية، وإلى أرواح الأحبّة من الشهداء الذي لا يجف دمعي عليهم، وسيبقى حزني عليهم سرمداً، الذين طواهم الزمان قبل الأوان . وإلى روح والد السيّد حسين مرتضى نقوي صدر الأفاضل، وإلى روح عمّ الشيخ شبير الميثمي اللاكهناني مسؤول مؤسّسة زهراء (س) أكادمي .

المؤلف

سامي الغريري

العاشر من شهر رمضان المبارك ١٤٢١ هـ .

فهرس
المطادر
والمنابع

فهرس المصادر والمنابع

حرف الألف

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - اتجاهات وآراء في التربية والتعليم، د. جابر عمر، الطبعة الأولى - بيروت ١٤٠٨ هـ .
- ٣ - الاتجاهات الحديثة، هاملتون جب، ترجمة علي كرد، الطبعة الأولى - القاهرة ١٤٠٥ هـ .
- ٤ - إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ ق) ، الطبعة الثانية - بيروت ١٣٩٨ هـ .
- ٥ - الأدب الجاهلي، طه حسين (ت ١٣٩٣ هـ ق)، الطبعة الثالثة - القاهرة ١٩٥٨ م .
- ٦ - اساطير المعاصرين، أحمد عبد الرحمن محمد ، الطبعة الأولى - بيروت ١٤٠٧ هـ .
- ٧ - الإسلام على مفترق الطرق، المستشرق النمساوي ليوبولد فايس، اسلم وتسمى باسم محمد، الطبعة الأولى - النجف الأشرف ١٣٨٥ هـ .
- ٨ - الإسلام في الغرب، روجيه غارودي، ترجمة محمد مهدي الصدر، الطبعة الأولى - بيروت ١٤١٩ هـ .
- ٩ - الإسلام والحضارة العربية، محمد علي كرد، الطبعة الثالثة - القاهرة ١٩٦٨
- ١٠ - الإسلام والحضارة الغربية، محمد حسين، الطبعة الأولى - الرياض .
- ١١ - الإسلام والعروبة والعلمانية، د. محمد عمارة، الطبعة الأولى - القاهرة .
- ١٢ - الإسلام والتاريخ، ترجمة هاشم صالح، مجلة الوحدة ١٩٨٩ م .
- ١٣ - الاستعمار الفرنسي في فريقيا السوداء، لمحمد علي، طبعة القاهرة .

- ١٤ - الأسس القرآنية للتقدم، جمال سلطان، الطبعة الثالثة - بيروت ١٤٠٥ هـ .
- ١٥ - الأسس الاجتماعية للتربية، د. محمد ليبب النجيجي، مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة ١٩٦٢ م .
- ١٦ - أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت ٣٢٨ هـ ق) ، منشورات المكتبة الإسلامية ١٣٨٨ م .
- ١٧ - الأعمال الكاملة، محمد جمال الدين الأفغاني (ت ١٣١٤ هـ ق) ، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي - القاهرة ١٩٦٨ م .
- ١٨ - آفاق جزائرية، مالك بن نبي (ت ١٣٩٣ هـ ق) ، ترجمة الطيب الشريف، الطبعة الرابعة - القاهرة ١٤١٥ هـ .
- ١٩ - افكار الكبار، فتحي رضوان، الطبعة الثانية - بيروت ١٤٠٢ هـ .
- ٢٠ - الأندلس الزاهية، ضيا باشا التركي، تعريب عبد الرحمن ارشيدات، طبعة وزارة الثقافة والأعلام، الأردن - عمان ١٤١٩ هـ .

حرف الباء

- ٢١ - بحار الأنوار، العلامة محمد باقر المجلسي (ت ١١١٠ هـ ق) ، الطبعة الرابعة - بيروت ١٤٠٥ هـ .
- ٢٢ - البحث عن الدين الحق، موينسنور كولي، الطبعة الثانية - القاهرة ١٤٠١ هـ .
- ٢٣ - بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري، الطبعة الثانية - بيروت ١٤٠٨ هـ .

حرف التاء

- ٢٤ - تاريخ الفلسفة، كفند لبند، الطبعة الأولى - القاهرة - الفجالة الجديدة .
- ٢٥ - تاريخ تمدن إسلام وتمدن، أخذ بالواسطة، طبعة إيران .
- ٢٦ - تاريخ التربية، د . عبدالله عبد الدائم، الطبعة الثانية - دمشق ١٩٦٠ م .

- ٢٧ - تاريخ مسلمين اسبانيا، دوزي الهولندي (ت ١٣٠٠هـ ق)، الطبعة الرابعة -
القاهرة ١٤١٥ م.
- ٢٨ - التبشير والاستعمار، و.س. نلسن، الطبعة الخامسة - بيروت ١٤١٣ هـ.
- ٢٩ - تجديد الفكر الديني في الإسلام، محمّد اقبال بن نور محمّد اللاهوري
الكشميري (ت ١٣١٧ هـ ق)، الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٦٨ م.
- ٣٠ - تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي، عدد خاص بمؤتمر الطلبة
عقد سنة ١٣٥٠ هـ.
- ٣١ - التراث العلمي للحضارة الإسلامية، أحمد فؤاد باشا، طبعة الرياض .
- ٣٢ - التربية وطرق التدريس، د. صالح عبد العزيز ورفيقه، طبعة دار المعارف
- مصر ١٩٦١ م.
- ٣٣ - التشديد المضاف، لبرتراندرسل، الطبعة الثانية - بيروت ١٣٥٩ هـ.
- ٣٤ - تفسير الصوفي عند الإمام الصادق، علي زيعور الطبعة الأولى - بيروت
١٩٧٨ م.
- ٣٥ - تكوين العقل العربي، محمّد عابد الجابري، الطبعة الأولى، دار الفكر
- بيروت ١٤١٨ هـ.
- ٣٦ - تلخيص المحصل، الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠ هـ ق)، الطبعة
الأولى - النجف ١٣٦٩ هـ.
- ٣٧ - تنزيه الشريعة، لأبي الحسن علي بن محمّد بن عراق الكناني المصري
المعروف بابن عراق (ت ٩٦٣ هـ ق)، الطبعة الأولى - بيروت ١٤٠٥ هـ.
- ٣٨ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين يوسف المزي (ت ٧٤٢ هـ
ق)، تحقيق بشار عواد طبعة الثانية، دار الملايين للعلم - بيروت .

حرف الجيم

- ٣٩ - الجامع الصغير، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ ق)، الطبعة الأولى - القاهرة ١٣٦٥ هـ .
٤٠ - جريدة النهار البيروتية ٦ / ٤ / ١٩٨٥ م .

حرف الحاء

- ٤١ - الحاوي في الفتاوي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ ق)، الطبعة الثالثة - بيروت ١٤٠٦ هـ .
٤٢ - الحدود والحقائق، علي بن الحسين الشريف المرتضى الموسوي (ت ٤٣٦ هـ ق)، تحقيق يزوه والعلامة عبد العزيز الطباطبائي، الطبعة الأولى - قم .
٤٣ - الحضارة الغربية، مجتبی اللاري، تعريب محمد هادي اليوسفي طبعة - بيروت ١٤١٧ هـ .
٤٤ - حلية لأولياء، أحمد بن عبد الله الإصبهاني (ت ٤٣٠ هـ ق)، الطبعة الأولى - بيروت ١٣٨٩ هـ .

حرف الخاء

- ٤٥ - خداوند وكمبة، فارسي، أخذ بالواسطة طبعة إيران .

حرف الدال

- ٤٦ - دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي (ت ١٣٧٣ هـ ق)، الطبعة الثانية - بيروت ١٤٠٢ هـ .
٤٧ - دراسات في التعليم الثانوي المقارن، د . محمد جواد رضا، الطبعة الأولى بغداد ١٩٦٢ م .

حرف الراء

- ٤٨ - رحاب نهج البلاغة، مرتضى المطهرى (ت ١٤٠٠ هـ ق)، طبعة دار المعارف ١٤١٥ هـ .
- ٤٩ - رسائل الكندي، تحقيق: محمد أبو ريذة، طبعة القاهرة ١٩٥٠ م .
- ٥٠ - رسائل الحدود، الشيخ الرئيس ابن سينا، طبعة القاهرة ١٣٥٨ هـ .
- ٥١ - رسائل اخوان الصفا، نشرها، د. عبد اللطيف العبد، طبعة القاهرة ١٣٨٩ هـ .
- ٥٢ - رسائل الحدود والحقائق، الآبي تقديم: حسين محفوظ، طبعة دار المعارف بغداد ١٩٧٠ م .
- ٥٣ - رسالة التوحيد، العدد ١٥، طبعة ايران .
- ٥٤ - روض القرطاس، أخذ بالواسطة، طبعة بيروت .

حرف الزاء

- ٥٥ - الزينة، الرازي الإسماعيلي، نشر د. حسين فضل الله الهمداني، دار العلوم القاهرة ١٩٥٧ م .

حرف السين

- ٥٦ - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ ق)، تحقيق: محمد عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٤٠٥ هـ .

حرف الشين

- ٥٧ - شبهات حول الإسلام، محمد قطب، الطبعة التاسعة، مكتبة وهبة ١٩٦٦ م .
- ٥٨ - شمس الله تسطع على الغرب، ترجمة فاروق بيضون، وكمال الدسوقي، مراجعة مارون عيسى الخوري، الطبعة الرابعة - بيروت ١٩٨٠ م .

حرف الصاد

- ٥٩ - صحيح البخاري (الجامع الكبير) لعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ ق)، طبعة القاهرة ١٣٥٨ هـ .
- ٦٠ - صحيح الترمذي لعيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٩٧ هـ ق)، طبعة بيروت ١٤٠٥ هـ .
- ٦١ - صفحات مجهولة من تاريخ الحركة القومية في مصر علي عبد الرازق، طبعة القاهرة ١٣٨٩ هـ .
- ٦٢ - صحيح مسلم بشرح النووي لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيشابوري (ت ٢٦١ هـ ق)، الطبعة الأولى - بيروت .

حرف الضاد

- ٦٣ - ضرورة النقد الذاتي للحركة الإسلامية، خالد جليبي، طبعة بيروت ١٤٠٤ هـ .

حرف الطاء

- ٦٤ - طبائع الاستبداد، عبد الرحمن الكواكبي، الطبعة الثالثة - بيروت ١٤١٢ هـ .

حرف العين

- ٦٥ - العالم العربي اليوم، ترجمة محي الدين محمد، بيروت، دار مجلة شعر ١٩٦٣ م .
- ٦٦ - العصريون معتزلة اليوم، يوسف كمال، طبعة دار الملايين - بيروت ١٤١٩ هـ .
- ٦٧ - عظمت المسلمين در اسبانيا، أخذ بالواسطة، طبعة قم .
- ٦٨ - العقيدة والشريعة في الإسلام، جولد تسهير، ترجمة محمد يوسف طبعة

القاهرة وبغداد بدون تاريخ .

٦٩ - العقل السياسي، د. محمّد عابد الجابري، أفسد دار التعارف ١٤١٨ هـ .

٧٠ - العقل العربي واعدادة التشكيل القديم .د. محمّد عابد الجابري،
طبعة الرياض .

٧١ - العقل في الإسلام، د. خليل أحمد خليل، طبعة بيروت ١٤١٨ هـ .

٧٢ - العقل والشريعة، د. مهدي فضل الله، طبعة بيروت ١٤١٩ هـ .

٧٣ - عقل وعلم، آية الله السيد حسين مرتضى نقوي صدر الأفاضل، الطبعة
الأولى ١٤٢١ هـ .

٧٤ - علاقات الأدب العربي القديم بالآداب السامية القديمة، الكتاب السنوي
في القاهرة ١٩٩١ م .

٧٥ - علم التاريخ عند المسلمين، فرانزوزنتال، ترجمة أحمد صالح العلي
الطبعة الثانية - بيروت ١٤٠٣ هـ .

٧٦ - عوالي التالي، ابن أبي جمهور، طبعة دار الفكر الأولى ١٤٠١ هـ .

٧٧ - عيون الانباء في طبقات الاطباء، أحمد بن القاسم بم أبي اصيبعة
طبعة بيروت ١٩٧٩ م .

٧٨ - العيون والمحاسن، لمحمّد بن النعمان العكري البغدادي المعروف بالشيخ
المفيد (ت ٤١٣ هـ ق) ، طبعة دار الأضواء ١٤٠٥ هـ .

حرف الغين

٧٩ - الغرب والشرق الأوسط، لويس، طبعة القاهرة ١٤٠٨ هـ .

٨٠ - غرر الحكم ، لعبد الواحد الأمدي التميمي (ت ٥٥٠ هـ ق)، تحقيق: مير

سيّد جلال الدين المحدث الارموي، جامعة طهران، طبعة ١٣٦٠ هـ .

٨١ - الغزو الفكري وهم أم حقيقة، محمّد عمارة، طبعة القاهرة ١٤٠٩ هـ .

٨٢ - غزو من الداخل ، جمال سلطان ، طبعة بيروت ١٤١٢ هـ .

حرف الفاء

٨٣ - الفصول المهمة في تأليف الأمة، عبد الحسين شرف الدين، طبعة بيروت ١٤١٥ هـ .

٨٤ - فقه الشورى المنصورة ، توفيق الشاوي، طبعة دار الوفاء ١٤١٢ هـ .

٨٥ - الفكر الحضاري لدى فقهاء الإسلام في الإسلام والحضارة ودور الشباب خليل ومحمد عبد الواحد خلاف ، الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٦٨ م .

٨٦ - الفكر الإسلامي بين التأصيل والتجديد، زكي الميلاد ١٩٩٤ م طبعة دار الصفوة بيروت .

٨٧ - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د. محمد البهي الطبعة السابعة دار الفكر ١٤١٦ هـ .

٨٨ - الفكر العربي في مئة سنة، رفاة الطهطاوي وحسن فوزي النجار طبعة دار الفكر ١٤١٢ هـ .

٨٩ - الفكر العربي ومكانته في التاريخ، ديلاس أوليري، ترجمة تمام حسان ومراجعة محمد مصطفى حلمي، طبعة القاهرة بدون تاريخ .

٩٠ - فلسفة التاريخ، أحمد محمود صبحي، طبعة القاهرة مؤسّسة الثقافة الجامعية ١٩٧٥ م .

٩١ - الفكر اليهودي، عنان بن داود، طبعة الأندلس ١٤٠٥ هـ .

حرف القاف

٩٢ - قالوا عن الإسلام، د. عماد الدين خليل، طبعة الرياض .

٩٣ - القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (القرن

- الثامن)، دار الفكر - بيروت ١٣٥٠ هـ .
٩٤ - قصة الفلسفة اليونانية، تصنيف أحمد أمين زكي وزكي نجيب محمود،
الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٣٥ م .
٩٥ - قضايا إسلامية معاصرة، مجلة إسلامية، ١٤٢١ هـ .

حرف الكاف

- ٩٦ - الكامل في التاريخ، لعلي بن محمد الشيباني المعروف بابن لأثير (ت ٦٣٠ هـ ق)، تحقيق: علي شيري الطبعة الثالثة - بيروت ١٤٠٨ هـ .
٩٧ - كتاب الأصنام، هشام بن محمد الكلبي تحقيق أحمد زكي، الطبعة الثانية
القاهرة ١٩٢٤ م .
٩٨ - كتاب الأمة، د. عبد الرحمن الطريفي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية قطر ١٤٢٠ هـ .
٩٩ - كتاب كتبوا على الطين، ادوارد كيبيرا، ترجمة محمود الأمين، الطبعة الثانية،
بيروت ١٤١٦ هـ .
١٠٠ - كتاب الحروف، الفارابي، تحقيق محسن مهدي، طبعة دار الشروق
١٤١٥ هـ .
١٠١ - كتاب من بعيد، طه حسين (ت ١٣٩٣ هـ ق)، الطبعة الثانية - القاهرة .
١٠٢ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي المتقي الهندي (ت
٩٧٥ هـ ق)، طبعة بيروت ١٤٢٠ هـ .
١٠٣ - كيف نفهم التاريخ، ترجمة د. عائدة سليمان عارف ودكتور أحمد مصطفى
طبعة بيروت ١٩٦٦ م .

حرف اللام

١٠٤ - لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت ٧١١ هـ ق) ، الطبعة الأولى دار صادر - بيروت ١٤١٠ هـ .

حرف الميم

١٠٥ - مبادئ التربية وتطور التعليم في العراق، د. نعيم يوسف صرافه، طبعة بغداد ١٩٥٦ م .

١٠٦ - مبادئ الفلسفة، د.أس رابوربرت، ترجمة أحمد أمين، الطبعة الرابعة، بيروت ١٩٣٨ م .

١٠٧ - مجموعة الدكتور محمد عابد الجابري، طبعة القاهرة ١٤٢٠ هـ .

١٠٨ - مجموعة فتاوى ابن تيمية، لابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ ق) طبعة الرياض .

١٠٩ - مجموعة مالك بن نبي (ت ١٣٩٣ هـ)، ترجمة الطيب الشريف ، طبعة بيروت ١٤١٨ هـ .

١١٠ - مجموعة مصنفات شيخ الأشراف ، تصحيح هنري كرين، منشورات جمعية الحكمة والفلسفة ١٣٥٩ هـ .

١١١ - المدرسة والمجتمع، جون ديوي، ترجمة أحمد حسن الرحيم، طبعة بيروت ١٩٦٤ .

١١٢ - مذهب الكمون عند متكلمي وفلاسفة العرب ، د. رجاء أحمد علي، طبعة دار الشرق للترجمة والنشر ١٤١٦ هـ .

١١٣ - المستصفى من الأصول، لمحمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ ق) ، طبعة بولاق، القاهرة .

١١٤ - مشكل الأثر، لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري الطحاوي (ت ٣٢١ هـ ق)، طبعة بيروت ١٤١٥ هـ .

- ١١٥ - المطالب العالية ، لأبي العباس شهاب الدين أحمد الشافعي المصري المعروف بابن حجر (ت ٩٧٣ هـ ق)، طبعة بيروت ١٤٠٥ هـ .
- ١١٦ - معارك العرى ضد الغزاة ، د. محمّد عمارة ، طبعة دمشق ١٤١٩ هـ .
- ١١٧ - معجم علم النفس ، طبعة دار الملايين بيروت ١٩٨٥ م .
- ١١٨ - معجم علم النفس والتحليل النفسي ، طبعة دار النهضة العربية بيروت .
- ١١٩ - المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس وزملاؤه، طبعة دار الفكر ١٤١٨ هـ .
- ١٢٠ - معركة التقاليد ، محمّد قطب ، طبعة القاهرة ١٤٢٠ هـ .
- ١٢١ - المعرفة التاريخية، أرنسا كاسيرر ترجمة أحمد محمود طبعة القاهرة .
- ١٢٢ - معركة الإسلام والرأسمالية، سيد قطب، الطبعة الرابعة ١٩٦٦ م .
- ١٢٣ - المعقول والامعقول ، د. فؤاد اللاهواني، الطبعة بيروت ١٤١٩ هـ .
- ١٢٤ - مقدمة الألفاظ، لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ ق) ، ترجمة محمّد تقي يزوه، طبعة قم .
- ١٢٥ - مناهج البحث عند مفكري الإسلام، طبعة القاهرة ١٤١٥ هـ .
- ١٢٦ - مناهج البحث العلمي وحدة أم نوع، د. أسامة الخولي، سلسلة عالم الفكر الكويت ١٩٨٩ م .
- ١٢٧ - المنهج العلمي للإعتقاد، شاكر عبد الجبار، طبعة بيروت ١٤١٨ هـ .
- ١٢٨ - موسوعة الفلسفة، د. عبد الرحمن بدوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ١٩٧٩ م .

حرف النون

- ١٢٩ - النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، د. عاطف العراقي، الطبعة الأولى - بيروت ١٤١٥ هـ .
- ١٣٠ - نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد، مارتن مكدرموت، ترجمة

علي هاشم ، طبعة مشهد .

١٣١ - نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين، د .
محمود زيدان، طبعة دار الملايين ١٤١٩ هـ .

حرف الواو

١٣٢ - وسائل الشيعة، محمد بن الحسن الحر العاملي (ت ١١٠٤ هـ ق)، الطبعة
الخامسة دار إحياء التراث العربي - بيروت ١٤٠٣ هـ .
١٣٣ - وقائع ندوة التحديات الحضارية والغزو الثقافي لدول الخليج، مسقط
عمان ١٤٠٥ هـ .

حرف الياء

١٣٤ - اليهودية، د. وافي، طبعة القاهرة ١٣٨٩ هـ .

المصادر الأجنبية

r.f.atkinson.knowledge and explanation inhistory - london.1978.

lewis .thearabs.op.cit.p.63.

-ibib.p.43.

lewis.the arabs.op.cit.p.131.

thomas.s.khun.thestructure of scientific revolution university of
chicago.1962.

cf.jadre.farid.lanotion de certitude chez chazali.paris.1958.p.65.

كلمة المؤسسة	٥
المدخل	٧
أهمية العقل في الكتاب والسنة النبوية	٢٣
معاني العقل	٢٣
العقل في القرآن	٢٥
العقل بمعنى الإدراك الكلي للظواهر الكونية	٢٥
العقل بمعنى الإدراك لعظمة الخالق وخشيته	٢٦
العقل بمعنى الإدراك لباطن الأمور	٢٧
العقل في أحاديث الرسول وأهل البيت	٢٩
الأصول العقلية	٣٥
العقل كما يراه المفكرون	٤٢
العقل في عصر التنوير	٤٧
موقف الماديين واللاهوتيين من الإسلام	٥٠
اتجاهات الفكر الإسلامي المتنور	٥٢
صراعات الاتجاهات الفكرية والعقلية في أوروبا	٥٣
الإخاء	٥٤
متقفون لا ثاقفون	٥٦
العقل الكلي والعقل الجزئي	٥٨
من الظلام إلى النور	٦٣
التوفيق بين الإسلام والعلم	٧٠
تأسيس ما هو كائن لا استذكار ما كان	٧٣

٧٥	الاتجاه اللاديني
٧٨	المنهج التحديثي
٧٩	العلم والعقل والمعرفة
٨٣	التوظيف العلمي لا التوظيف السياسي
٨٤	تورخة الآباء لا تورخة الأبناء
٩١	اتجاهات التورخة الإسلامية
٩٣	عقل النبوة لا عقل البنوة
٩٤	عقل المعرفة لا عقل المصلحة
٩٦	تجميل لكل ما هو غربي
١٠١	الآثار العقلانية الشيعية
١٠٤	تربية العقل السليم
١٠٦	دراسة الأفكار دراسة تحليلية
١١٣	الأخلاق والتقدم العلمي
١٣٣	الإسلام يتوهج
١٣٣	أثر الإسلام على الفكر اليهودي
١٣٥	أثر الإسلام على الفكر النصراني
١٣٩	الخصيصة الإسلامية
١٤٥	الإسلام في ساحة الصراع العقلي
١٤٦	ريادة التمازج الحضاري
١٥٥	العلاقة الجدلية بين الماضي والنهوض الحضاري
١٦٥	الانحدار والتخبط الفكري

- ١٦٩..... تفعله العقل والوحي
- ١٧٠..... الفكر الديني في الأحقاب المختلفة
- ١٧٥..... للعلم لا للجهل
- ١٨٠..... البناء النفسي والثقافي
- ١٨٣..... لماذا التخوف من المد الإسلامي
- ١٨٥..... غفلة أم نفاقل
- ١٨٧..... النهوض الإسلامي
- ١٩٣..... التشكيك في أصالة الحضارة الإسلامية «شبهات وافتراءات»
- ١٩٣..... شبهة عدم أصالة الحضارة الإسلامية
- ١٩٥..... شبهة كون الحضارة الإسلامية أبداع مشترك لكل أهل الديانات
- ١٩٧..... شبهة عجز اللغة العربية وقصورها
- ١٩٨..... شبهة عدم وفاء اللغة العربية بالمصطلحات الدينية
- ١٩٩..... شبهة العقلية الذرية للمسلم
- ٢٠١..... شبهة عدم منطقية موقف المسلمين من الحضارة الغربية
- ٢٠١..... شبهة العقلية الخيالية للمسلم
- ٢٠٢..... شبهة قصور الحضارة الإسلامية أمام المد الحضاري الغربي
- ٢٠٣..... الغاية من إثارة هذه الشبهات
- ٢٠٤..... أخذ ورد مع هذه الشبهات
- ٢٠٥..... نظرة ناقصة
- ٢٠٦..... تفرقة ومغالطة غير علمية
- ٢٠٨..... طريق الخلاص من المغلوبيية الحضارية

٢١٠	تعطيل لتعطيل عقل المسلم
٢١١	تحديات الخصوم
٢٢٥	العوامل المؤثرة في الشخصية الإسلامية
٢٤٤	المصادر العربية
٢٥٦	المصادر الأجنبية
٢٥٧	الفهارس

